









## فهرس رسالة التوحيد

### ﴿ فهرس رسالة التوحيد ﴾

صفحة		صفحة	
١٧	علم التوحيد . غايته	٥	مقدمة الناشر
١٨	أقسام المعلوم	٢	سبب تأليف الرسالة
١٩	حكم المستحيل	٣	مكاتها من كتب التوحيد
٢١	احكام الممكن	٤	مقدمات - تعريف هذا العلم
٢٢	سبب الوجود والعلّة	٥	تاريخ علم العقائد ومنهج القرآن فيه
٢٤	الممكن يقتضي وجود الواجب	٧	آيات الصفات المتشابهات
٢٥	القدم ونفي التركيب	٨	مبدأ ظهور البدع
٢٩	الحياة ٢٧ . العلم	٩	اقسام المسلمين الى ٣ فرق
٣٢	الارادة والقدرة	١٠	مبدأ الاشتغال بعلم العقائد
٣٣	الاختيار	١١	المعتزلة . ظهورهم وشأنهم
٣٤	الوحدة	١٢	الزندقة . ظهورها من الفرس
٣٥	الصفات السمعية	١٢	فتنة القول بخلق القرآن
٤١-٣٧	كلام في الصفات اجمالاً	١٣	الباطنية
٤٢	أفعال الله جل شأنه	١٣	الاشعري ومذهبه
٤٣	المصلحة والحكمة في أفعاله	١٤	مذاهب الفلسفة في الاسلام
١٢٠ و ٤٧	أفعال العباد وكسبهم	١٦	مزج كتب الكلام بالفلسفة
٤٩	الشرك . حقيقته	١٧ و ١٢٣	الاسلام والمثل
		١٢٥ و ١٤٦	

٦٩	نفس الانسان . بقاؤها	١١٨ و ٩٢ و ٥٠	التوحيد . حقيقته
٧٠	مذاهب البشر في النفس والآخره	٦٢ - ٥٩	الانسان ومميزاته ٥١ و ٥٩ - ٦٢
٧١	الالهام والشعور بالحياة الباقية	٨٣ - ٧٤	
٧٢	عجز البشر عن معرفة الآخرة	١٢٣ و ٥٢	التقليد والاسلام
٧٣	مرتبة نفوس الرسل	٥٢	حسن الافعال وقبحها
	المسلك الثاني في وجه الحاجة	٥٣	الجمال الحسي والمعنوي
٧٥	الى الرسل	٥٥	الحسن والقيبح: والضار والذيد
٧٩ و ٧٦	الحجة والحاجة اليها	٥٧	النمل وطبائعه
٧٧	ارتقاء الانسان بالتعلم	٥٨	الحسن والقيبح بعاقبته في الآخرة
٨٦ و ٨٢ و ٧٨	استعداد الناس	٥٩	حاجات الانسان ومخاوفه
٧٩	حب الكرامة في البشر	٥٩	الذاكرة والمخيلة والمفكرة
٧٩	العدل نائب المحبة	٦٢	العقول . تفاوتهما وحاجتها للنبوة
٨٠	العقلاء . عدم خضوع الجمهور لهم	٦٣	النبوة . تحديد هاللعقائد والجزاء
٨١	الشعور بالقوة الغيبية	٦٤	» » للاعمال
١٢٠ و ٨١	الوثنية والقوة الغيبية	٦٥	الرسالة العامة . وبمئة الرسل
٨٣	الاجتماع طبعي للبشر	٦٦	صفات النبيين والمرسلين
٨٣	حاجة الفطرة الى النبوة	٦٧	المعجزة
٨٤	إمكان الوحي وتعريفه	٦٨	السحر ودليل النبوة
٨٥	الفرق بين الوحي والالهام	٦٩	حاجة البشر الى الرسالة

١٠٢	حال الامر في زمن البعثة	٨٥	الشاكون في الدين
١٢٥ و ١٠٣	الرؤساء. افسادهم للام	٨٦	الدليل القطري على الوحي
١٠٤	الامة العربية عند البعثة	٨٦	تفاوت الناس في العلم والعقل
١٠٥	مولد النبي وعناية الله به	٨٧	تمثل الملائكة للانبياء
١٠٦	نشأة النبي وحال قومه	٨٨	الاولياء دون الانبياء .
١٠٧	معنى «ووجدك ضالاً فهدى»	٨٩	وقوع الوحي والرسالة
١٠٨	تنزيه النبي عن طلب الملك	٩٠	حال الانبياء المتواتر خبرهم
١٠٩	دعوة النبي وحالته	٩١	وظيفة الرسل
١١٢	ملخص الدليل على نبوته	٩٢	الحاجة الى الدين روحانية
١١٣	القرآن . تواتره وهدايته	٩٣	أصول الآداب والشرائع
١١٤	احكامه وحكمه	٩٤	فائدة دعوة الرسل للآخرة
١١٥	القرآن . العجز عن معارضته	٩٥	الرسول للعوام والخواص
١١٨	الاسلام وتعاليمه - التوحيد	٩٥	علوم الدنيا ودعوة الرسل
١١٩	الانبياء عباد الله كغيرهم	٩٦	الدين وضلاله أهله
١٢٠	القوة الغيبية والوثنية	٩٧	تأثير كل من الفلسفة والدين
١٢١	التوحيد يحجر العقل والارادة	٩٨	دعوة الدين والآداب والسياسة
	حث الاسلام على العمل	٩٩	النبوة في النوع كالعقل للشخص
١٢٢	ولما حثه للطيبات والزينة	١٠٠	المقابلة بين الدين والعقل
		١٠١	رسالة محمد (ص)

الاسلام والامر بالمعروف	١٣٩	الاسلام واستقلال العقل	
» فرضه الزكاة والصدقة	١٤٠	والارادة	١٢٥
» انتشاره بسرعة لانظيرها	١٤١	دعوة الاسلام الى فهم الدين	١٢٦
» تألب الملل عليه وظفروه بهم	١٤٢	أهل الكتاب قبل الاسلام	١٢٦
» معاملة فاتحيه للامم	١٤٣	انكار الاسلام التعادي في الاديان	
» سبب دخول الامم فيه	١٤٤		١٢٧
» انتشاره بالدعوة لا السيف	١٤٨	اصول دين الله واحدة	١٢٨
» تأثيره وصدمة التار	١٤٩	اختلاف فروع الاديان	١٢٨
» اصلاحه للامم	١٥١	ارتقاء الدين بارتقاء الاستعداد	١٢٩
» والصليبيون	١٥٠	اليهود والنصرانية	١٢٩ و ١٣٠
» الاعتراض بأهله عليه	١٥٢	الاسلام . ارتقاؤه بالدين	١٣٢
الاسلام والمسلمون الآن	١٥٢	» . تساهله	١٣٣ و ١٤٧
التصديق بما جاء به النبي من خبر		» . ابطاله امتياز الاجناس	
الغيب	١٥٦	١٣٤ و ١٤٦	
ما يكفي لصحة الايمان	١٥٧	» . عباداته وحكمها	١٣٤
تأويل المشكل ورؤية الباري	١٥٧	» . بيانه لسنن الله في الخلق	١٣٦
مسألة الكرامات	١٥٨	» . والاسباب والمسببات في	
خاتمة الرسالة	١٥٩	الافراد والامم	١٣٨
		» . بيانه لاسباب هلاك الامم	١٣٨



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَاقْمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ  
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ،  
وَلَسَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* مُبْدِينَ إِلَيْهِ وَأَنْقُوهُ  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْكِينَ \* مِنَ الَّذِينَ  
فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ  
فَرِحُونَ \* (سورة الرُّوم ٣٠ : ٣٠ - ٣٢ )

إن الله جلت قدرته ، وبلغت حكمته ، قد برأ هذا الانسان ،  
بفطرة أعلى من فطرة سائر أنواع الحيوان ، أودع فيه شعوراً ببلذات  
وآلام غير جسدية ، فكان له بذلك حياة غير الحياة الحيوانية ،  
انشأه مستعداً للإدراك معلومات غير محصورة ، اذ خلقه ليحيا حياة غير  
محدودة ، جعل مدار حياته على التعاون والاجتماع ، ليستعين بذلك على  
استجلاء ما في الكون من النظام والابداع ، أنشأ افراده متفاوتين في  
الاستعداد للعلوم والأعمال ، ليتيسر لمجموع النوع القيام بجميع العلوم  
والاعمال ، فأدناهم الخدم والبنائون والزارعون ، وأعلاهم الساسة والحكام  
فالانبياء والمرساون ، فهؤلاء كالعقول والقلوب والارواح ، وأولئك

كألا رجل ولا يدي والمعدوا الامعاء ، فمنهم من يقوم للنوع بأدنى ما يحتاج اليه ، ومنهم من يهديه الى أعلى ما يتشوف استعداداه اليه ، مع احسانه التصرف فيما هو قائم عليه ، وهذه الهداية هي هداية الدين الذي هو قوام الفطرة للانسان ، الناهض بها الى طلب الكمال في العلوم والاعمال ، سار الدين بتكامل الفطرة البشرية على منهاج التدرج في الارتقاء ، كما هي السنة العامة في جميع شؤون الاحياء ، حتى جاء خاتم النبيين والمرسلين بالاسلام ، الذي بلغ بالانسان مرتبة الاستقلال التام ، وبين كتابه انه دين الفطرة للناس ، من جميع الشعوب والاجناس ، الموافق لهم في كل مكان ، المنطبق على مصالحهم في كل زمان ، فهو للقبائل الساذجة كالمرابي الرحيم ، وللشعوب الراقية كالامام الحكيم ، كما ساروا في العلوم والمدنية شوطاً رأوه المجلي في ميدان السبق ، ٤١ : ٥٣ ستر بهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ،

لكن اكثر المسلمين قد خذلوا هذا الدين ، وصاروا حجة عليه عند اكثر العالمين ، اذ زينت لهم التقاليد والعادات ، ان يجعلوه حجاباً دون العلوم والفنون والصناعات ، وان يفرقوا فيه مذاهب وشيعاء ، ويتقصوا منه سنناً ويزيدوا عليه بدعاً ، وان يجعلوا كتب العقائد ملأى بالجدل والمراء ، بين اهل المذاهب من الاموات والاحياء ، وقد مرت القرون وليس عندنا مصنف يصلح للدعوة الى الاسلام ، على الوجه الذي اشترطه علماء الكلام ، وهو ان يكون على وجه يجرأ الى النظر ، ويدعو الى البحث

والتفكر ، حتى قام الاستاذ الامام ، الذي كان في هذا العصر حجة الاسلام ، الشيخ محمد عبده قدس الله روحه في دار السلام ، فكتب ( رسالة التوحيد ) في بيان حقيقة هذا الدين ، فجاء مع التزام الشرط بما لم يأت بمثله أحد من أئمة المسلمين ،

لا اذ كر في بيان فضل هذه الرسالة ان مجلس ادارة الازهر قرر تدريسها في الجامع الازهر رسميا ، ولا ان علماء الهند ترجموها بلغة الاوردو ليدرسوها في مدرسة عليكده الكلية وغيرها ، ولا ان علماء الاقطار الذين اطلعوا عليها قد كتبوا لمؤلفها من مشور الثناء ومنظومه ما يزيده على حججها اضعافا مضاعفة ، ولا ان بعض علماء النصارى قالوا عند ما قرءوها : لو كان ما في هذه الرسالة هو الاسلام لكنا اول من يدخل فيه ، ولكنها حكمة الشيخ محمد عبده الذي نؤمن بفضله ، وعلو كعبه ، لا أشرح هنا شيئا من مثل هذا وانما أقول انه لا يقدر هذه الرسالة حق قدرها الا من كان عالما بمتهى ما وصل اليه علم الكلام ، من الارتقاء في الاسلام ، وواقفا على ما كتبه فلاسفة أوربا في الانتقاد على الاديان ، مع ما كتبه في بيان مزاياها وفي علم النفس وعلم الاخلاق وعلم الاجتماع البشري لم تدع الرسالة شبهة على الدين الا وكشفها ، ولا عقدة من عقد المشكلات الا وحلتها ، ولكن الشبه تذكر فيها غالبا بطريق الايمان والتلويح ، دون الابانة والتصريح ، وذلك أدنى ان لا يشك الضعيف ، ولا يشتغل القوي عن المقصد الشريف ، وقد أشار الى ذلك المصنف في قوله « راميا

الى الخلاف من مكان بعيد ، حتى ربما لا يدركه الا الرجل الرشيد »  
كتب الاستاذ الامام هذه الرسالة في مدة قليلة وبادر الى طبعها فلما قرأها  
في الجامع الازهر على الالوف من العلماء ونجباء الطلاب ظهر له فيها أغلاط  
لغوية ومساائل تحتاج الى إيضاح وكلم جدير بالحذف فكان يكتب ما يراه  
من التنقيح في النسخة التي يقرأ بها الدرس ويؤيد ما يزيد في هامشها ،  
وقد انتقد عليه الشيخ محمد محمود الشقيطي ( رحمه الله ) ذكره لمسألة خلق  
القرآن لانها مخالفة لشرطه في التزام مذهب السلف فأمر بحذف ذلك منها  
( راجع ص ٣٧ منها ) وانتقد عليه حروفاً أخرى فأقنعه في بعضها واقنع منه في  
بعض . وقد جمع جميع ما صححه في جدول فكان ذلك في سبعين موضعاً  
أو أكثر . وبقي فيها كلمات نادرة قدسها المؤلف عنها مع تصحيحه مثلها ،  
فأبقيتها على أصلها ، ولم أزد فيها من عندي الا عدد السور والآيات .  
ولما كتب اليّ صديقي حموده بك عبده يأذن لي بإعادة طبع  
الرسالة اعطاني الجدول فصححت هذه الطبعة معارضة عليه وعلى نسخة  
المؤلف . وعلفت عليها هوامش قليلة سمعت بعضها منه في الدرس ، ولولا  
انه نهى عن شرحها ، ووضع الحواشي لها ، لجاز لي أن أكثر من هذه  
الهوامش ، ولكن ما رآه رحمه الله هو الصواب ، وما جاء به هو الحكمة  
وفصل الخطاب ، فهذه الطبعة هي المعتمدة وعليها المعول ولا يستغني  
عنها من طالع الطبعة الا ولي فرحم الله الاستاذ الامام ، ونفع برساته  
الأمان ، آمين ( محمد رشيد رضا الحسيني )

# رسالة التوحيد

﴿ تأليف ﴾

الإمام الشافعي

شيخ محمد بن عبد الله

( رضي الله عنه )

طبعها باذن الورثة مصححا اياها على نسخة المؤلف وجدول وضعه لتصحيحها  
ومعلقا عليها هوامش استفاد بعضها منه في الدرس

الشيخ محمد بن عبد الله

فقيه مكة

وحقوق الطبع عن هذه النسخة محفوظة له

﴿ الطبعة الثانية ﴾

بمطبعة المنار بشارع درب الجمايز بمصر سنة ١٣٢٦

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٢ الحمد لله رب العالمين ٣ الرحمن الرحيم ٤ مالك  
يوم الدين • إياك نعبد وإياك نستعين ٦ اهْدِنَا الصِّرَاطَ  
الْمُسْتَقِيمَ ٧ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ  
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

﴿وبعد﴾ فلما كنت في يروت من اعمال سوريا أيام بعدي  
عن مصر عقب حوادث سنة ١٢٩٩ هجرية ودعيت في سنة ١٣٠٣  
الى تدريس بعض العلوم في المدرسة السلطانية ومنها كان علم التوحيد  
رأيت ان المختصرات في هذا الفن ربما لا تأتي على الغرض من افادة  
التلامذة والمطولات تعلق على افهامهم ، والمتوسطات ألقت لزم من غير  
زمانهم ، فرأيت من الاليق أن أملئ عليهم ما هو أمسّ بحالهم ، فكانت  
أمالئ مختلفة تتغير بتغير طبقاتهم ، أقربها الى كفاية الطالب مألئ على  
الفرقة الاولى في اسلوب لا يصعب تناوله ، وان لم يعهد تناوله ، : تمهيد  
مقدمات وسير منها الى المطالب من غير نظرا الى صحة الدليل ، وان

جاء في التعبير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف ، راميا الى الخلاف من مكان بعيد ، حتى ربما لا يدركه الا الرجل الرشيد ، غير ان تلك إلا مالي لم تحفظ الا في دفاتر التلامذة ولم أستبق لنفسى منها شيئا . وعرض بعد ذلك ما استقدمني الى مصر وكان من تقدير الله أن أشتغل بغير التعليم ، حتى أتى النسيان على ما ألمت ، وذهب عن الخاطر جميع ما ألفت ، الى أن خطر لي من مدة أشهر خاطر العود إلى ما تهواه نفسي ، ويصبو اليه عقلي وحمي ، وأن أشغل أوقات فراغي بمدرسة شيء من علم التوحيد ، علما مني أنه ركن العلم الشديد ، فذكرت سابق العمل ، وتعلق بمثله الا مل ، وعزمت أن أكتب إلى بعض التلامذة ليرسل إلي ، ما تلقاه بين يدي ، لكيلا أنفق من الزمن ما أنا في أشد الحاجة اليه ، في انشاء ما أرى التعويل عليه ، وذكرت ذلك لأخي (١) فأخبرني أنه نسخ ما أمني على الفرقة الأولى فطلبته وقرأته فإذا هو قريب مما أحب ، فديحتاج اليه القاصر ، وربما لا يستغني عنه المكثّر ، على اختصار فيه مقصود ، ووقوف عند حدّ من القول محدود ، قد سلك في العقائد مسلك السلف ، ولم يعب في سيره آراء الخلف ، وبعد عن الخلاف بين المذاهب ، بعد ملبه عن أعاصير المشاغب ، لكن وجدت فيه إيجازاً في بعض المواضع ، ربما لا ينفذ منه ذهن المطالع ، وإغفالاً لبعض ما تمس الحاجة اليه ، وزيادة عما يجب في مختصر مثله أن يقتصر عليه ،

(١) هو محمود بك عبده وكان تلميذاً في المدرسة السلطانية لذلك العهد

فبسطت بعض عباراته، وحررت ما غمض من مقدماته، وزدت ما أغفل، وحذفت ما فضل، وتوكلت على الله في نشره، راجياً أن لا يكون في قصره ما يحمل على إغفال أمره، أو يفض من قدره، فإما من أحد بدون أن يعين ولا يفوق أن يعان، والله وحده ولي الأمر وهو المستعان،

## مقدمات

التوحيد علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من صفات، وما يجوز أن يوصف به وما يجب أن ينفي عنه، وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوز أن ينسب إليهم، وما يمتنع أن يلحق بهم،

أصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له موسمي هذا العلم به تسمية لهم بأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلقه إلا كوان وأنه وحده مرجع كل كون ومتهى كل قصد . وهذا المطلوب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تشهد به آيات الكتاب العزيز وسيأتي بيانه . وقد يسمى علم الكلام إما لأن أشهر مسألة وقع فيها اختلاف بين علماء القرون الأولى هي أن كلام الله المتلو حادث أو قديم ، وإما لأن مبناه اندليل العقلي وأثره



يظهر من كل متكلم في كلامه وقلما يرجع فيه الى النقل اللهم الا بعد تقرير الاصول الاولى، ثم الانتقال منها الى ما هو أشبه بالفروع عنها، وان كان أصلاً لما يأتي بعدها، وإما لانه في بيان طرق الاستدلال على أصول الدين اشبه بالمنطق في تبينه مسالك الحجة في علوم أهل النظر وابدل المنطق بالكلام للفرقة بينها

\*\*\*

هذا النوع من العلم علم تقرير العقائد وبيان ما جاء في النبوءات كان معروفاً عند الأمم قبل الإسلام ففي كل أمة كان القائلون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأييده وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك لكنهم كانوا قلما ينحون في بيانهم نحو الدليل العقلي وبناء آرائهم وعقائدهم على ما في طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون بل كانت منازع العقول في العلم ومضارب الدين في الالتزام بالعقائد وتقريريها من مشاعر القلوب على طرفي تقيض وكثيراً ما صرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل نتيجته ومقدماته فكان جل ما في علوم الكلام تأويل وتفسير، وادهاش بالمعجزات، أو إلهاء بالخيالات، يعلم ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية

جاء القرآن قهج بالدين منهجاً لم يقم عليه ما سبقه من الكتب المقدسة - منهجاً يمكن لأهل الزمن الذي أنزل فيه ولمن يأتي بعدهم أن يقوموا عليه، فلم يقصر الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما عهد

الاستدلال به على النبوات السابقة بل جعل الدليل في حال النبي مع نزول الكتاب عليه في شأن من البلاغة يعجز البلاء عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر سورة منه، وقص علينا من صفات الله ما أذن الله لنا أو ما أوجب علينا أن نعلم، لكن لم يطلب التسليم به مجرد أنه جاء بحكايته ولكنه أقام الدعوى وبرهن، وحكى مذاهب المخالفين وكرّ عليها بالحجة وخطب العقل واستنهض الفكر، وعرض نظام الأكوان، وما فيها من الأحكام والاتقان، على أنظار العقول وطالبها بالامعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما دّعاؤه ودعا إليه حتى أنه في سياق قصص أحوال السابقين كان يقرّر أن للخلق سنة لا تغير وقاعدة لا تبدل فقال (٤٨: ٣٢) **سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا**) وصرح (١٣: ١١) **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ٣٠: ٣٠** فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) واعتضد بالدليل خفي في باب الأدب فقال (٤١: ٣٤) **ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ** وتأخى العقل والدين لأوّل مرة في كتاب مقدس على لسان نبي مرسل بتصرّح لا يقبل التأويل. وقرّرين المسلمين كافة إلا من لا ثقة بعقله ولا بدينه أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل كعلم بوجود الله وبقدرته على إرسال الرسل وعلمه بما يوحى به إليهم وإرادته لاختصاصهم برسالته

وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة وكالتصديق بالرسالة نفسها كما أجمعوا على ان الدين ان جاء بشيء قد يعلو على الفهم فلا يمكن ان يأتي بما يستحيل عند العقل

جاء القرآن يصف الله بصفات—وان كانت اقرب الى التنزيه مما وصف به في محاطات الاجيال السابقة — فن صفات البشر ما يشاركها في الاسم او في الجنس (١) كالقدرة والاختيار والسمع والبصر وعزا اليه أموراً يوجد ما يشبهها في الانسان كالاستواء على العرش وكالوجه واليدين ثم أفاض في القضاء السابق وفي الاختيار الممنوح للانسان وجاذل الغالين من أهل المذهبين ثم جاء بالوعد والوعيد على الحسنات والسيئات ووكل الامر في الثواب والعقاب إلى مشيئة الله وأمثال ذلك مما لا حاجة إلى بيانه في هذه المقدمة . فاعتبار حكم العقل مع ورود أمثال هذه التشابهات في القل فصح مجالاً للناظرين خصوصاً ودعوة الدين إلى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة بمحدود ولا مشروطة بشرط للعلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤدّ إلى الاعتقاد بالله على ما وصفه بلا غلو في التجريد ولا دنو من التحديد

مضى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرجع في الخيرة، والسراج في ظلمات الشبهة، وقضى الخليفتان بعده ما قدر لهما من العمر في مدافعة

الاعداء ، وجمع كلمة الاولياء ، ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم ، ليتلوها بالبحث في مباني عقائدهم ، وما كان من اختلاف قليل رُدَّ اليهما ، وقضي الأمر فيه بحكماهما ، بعد استشارة من جاورها من أهل البصر بالدين ان كانت حاجة الى الاستشارة . وأغلب الخلاف كان في فروع الاحكام لافي اصول العقائد . ثم كان الناس في الزمنين يهتمون بإشارات الكتاب ونصوصه ، يمتثلون بالتنزيه ، ويفوضون فيما يوم التشبيه ، ولا يذهبون وراء ما يفهمه ظاهر اللفظ

كان الأمر على ذلك الى أن حدث ما حدث في عهد الخليفة الثالث وأفضى الى قتله . هوى بتلك الاحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدم الاسلام واهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليها ، وبقي القرآن قائما على صراطه ( ٩٠ : ١٥ ) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) وفتح للناس باب لتعدي الحدود التي حدها الدين فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعي وأشعر الامر قلوب العامة أن شهوات تلاعبت بالعقول في أنفس من لم يملك الايمان قلوبهم ، وغلب الغضب على كثير من الغالين في دينهم ، وتقلب هؤلاء وأولئك على أهل الاصلة منهم ، فمضيت أمور على غير ما يحبون

وكان من العاملين في تلك الفتنة عبد الله بن سبأ . يهودي أسلم وغلا في حب علي كرم الله وجهه حتى زعم أن الله حل فيه وأخذ يدعو إلى أنه الاحق بالخلافة وطعن على عثمان فذهب الى البصرة

## اقسام المسلمين الى ٣ فرق وغلو الخوارج والشيعة ٩

وبث فيها فتنه فأخرج منها فذهب الى الكوفة ونفث ما نفث من سم الفتنة ففيها فذهب الى الشام فلم يجد فيها ما يريد فذهب الى مصر فوجد فيها أعوانا على فتنه الى ان كان ما كان مما ذكرنا ثم ظهر بمذهبه في عهد علي ففناه الى المدائن وكان رأيه جرثومة لما حدث من مذاهب الغلاة من بعده

توالت الاحداث بعد ذلك وتقض بعض المبايعين للخليفة الرابع ما عقدوا وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان الى الامويين . غير أن بناء الجماعة قد انصدع وانفصمت عرى الوحدة بينهم وتفرقت بهم المذاهب في الخلافة وأخذ الاحزاب في تأييد آرائهم كل ينصر رأيه على رأي خصمه بالقول والعمل . وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل ، وغلا كل قبيل ، فاترق الناس الى شيعة وخوارج ومعتدين . وغلا الخوارج فكفروا من عداهم ثم استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه بالجمهورية وتكفيرهم لمن خالفهم زمناً طويلاً الى أن تضعض أمرهم بعد حروب أكلت كثير من المسلمين وانتشرت فارتهم في أطراف البلاد ولم يكفوا عن اشغال الفتن وبقيت منهم بقية الى اليوم في أطراف أفريقيا وناحية من جزيرة العرب . وغلا بعض الشيعة فرفعوا علياً أو بعض ذريته الى مقام الألوهية أو ما يقرب منه وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد

غير ان شيئاً من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة الاسلامية ولم

يحبب ضياء القرآن عن الاطراف المتناثية عن مثار النزاع وكان الناس يدخلون فيه أفواجا من الفرس والسوريين ومن جاورهم ، والمصريين والافريقين ومن يليهم ، واستراح جمهور عظيم من العمل في الدفاع عن سلطان الاسلام ، وأن لهم أن يشتغلوا في أصول العقائد والاحكام ، بما هداهم اليه سير القرآن ، اشتغالا يحرص فيه على النقل ، ولا يهمل فيه اعتبار العقل ، ولا يغض فيه من نظر الفكر ، ووجد من أهل الاخلاص من انتدب للنظر في العلم والقيام بفرضة التعليم ومن اشهرهم الحسن البصري فكان له مجلس للتعليم والافادة في البصرة يجتمع اليه الطالبون من كل صوب ، وتمتحن فيه المسائل من كل نوع ، وكان قد التحف بالاسلام ولم يتبطنه أناس من كل ملة دخلوه حاملين لما كان عندهم راغبين ان يصلوا بينه وبين ما وجدوه ، فثارت الشبهات بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن ، واعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من اطلاق العنان للفكر ، وشارك الدخلاء ، من حق لهم السبق من العرفاء ، وبدت رموس المشائين ، تعلو بين المسلمين ،

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال الانسان بارادته وأفعاله الاختيارية ، ومسئلة من ارتكب الكبيرة ولم يتب ، اختلف فيها واصل بن عطاء وأستاذ الحسن البصري واعتزله يعلم أصولا لم يكن أخذها عنه . غير أن كثيرا من السلف ومنهم الحسن على قول كان على رأي ان العبد مختار في أعماله الصادرة عن علمه وارادته .

## الجبرية . تفرق المعتزلة وتأييد العباسيين لهم ١١

وقام ينزاع هؤلاء اهل الجبر الذين ذهبوا الى ان الانسان في عمله الارادي كأغصان الشجرة في حركاتها الاضطرارية . كل ذلك وأر باب السلطان من بني مروان لا يحفلون بالامر ولا يُعْنَوْنَ برد الناس الى أصل وجمعهم على أمر يشملهم ثم يذهب كل الى ما شاء سوى ان عمر ابن عبد العزيز امر الزهوي بتدوين ما وصل اليه من الحديث وهو اول من جمع الحديث .

ثم لم يقف الخلاف عند المستثنين السابقين بل امتد الى إثبات صفات المعاني للذات الالهية أو نفيتها عنها والى تقرير سلطة العقل في معرفة جميع الاحكام الدينية حتى ما كان منها فروعاً وعبادات ( غلوا في تأييد خطة القرآن ) أو تخصيص تلك السلطة بالاولى على ما سبق بيانه . ثم غالى آخرون وهم الأقلون فحوها بالمرءة وخالفوا في ذلك طريقة الكتاب عنادا للاولين . وكانت الآراء في الخلاف والخلافة تسير مع الآراء في العقائد كأنها مبنى من مباني الاعتقاد الاسلامي

تفرقت السبل بأتباع واصل وتناولوا من كتب اليونان مالا يقوهم وظنوا من التقوى أن تؤيد العقائد بما اثبتته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعاً الى أوليات العقل ، وما كان سراباً في نظر الوهم ، فخلطوا بمعارف الدين مالا ينطبق حتى على أصل من أصول النظر ، ولجوا في ذلك حتى صارت شيعهم تعد بالعشرات . أيدهم الدولة العباسية وهي في ريمان القوة فغلب رأيهم وابتدأ علماءهم يؤلفون الكتب فأخذ

التمسكون بمذاهب السلف يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين، وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين

عرف الاولون من العباسيين، ما كان من الفرس في اقامة دولتهم وقلب دولة الامويين، واعتمدوا على طلب الانصار فيهم ، واعدوا لهم منصات الرفعة بين وزرائهم وخواشيتهم، فعلا أفر كثير منهم وهم ليسوا من الدين في شيء. وكان فيهم المانوية واليزدية ومن لادين له وغير أولئك من الفرق الفارسية. فأخذوا ينفثون من أفكارهم ، ويشيرون بحالم وبمقالم الى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم ، فظهر الاحلاد وتطلعت رؤوس الزندقة حتي صدر أمر المنصور بوضع كتب لكشف شبهاتهم وإبطال مزاعمهم

فما حوالي هذا العهد كانت نشأة هذا العلم بئالم يتكامل نموه، وبناء لم يشامخ علوه، وبدأ علم الكلام كما انتهى مشوا بآبى النظر في الكائنات جريا على ماسنه القرآن من ذلك. وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته واتصرت لأول جمع من خلفاء العباسيين وامسك عن القول أو صرح بالازلية عدد غفير من التمسكين بظواهر الكتاب والسنة، أو المتعفين عن النطق بما فيه بحجارة البدعة، واهين في ذلك رجال من أهل العلم والتقوى وسفكت فيه دماء بغير حق. وهكذا تعدى القوم حدود الدين باسم الدين. على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل، وما توسط أو غلامن الاستمسك بظواهر الشرع، والكل على وفاق على أن الاحكام الدينية



واجبة الاتباع — ما تعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف عنده، وما مس بواطن القلوب وملكات النفوس فرض توطين النفس عليه، وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدحريين طلبوا أن يحملوا القرآن، على ما حملوه عند التحاقم بالاسلام، وافرطوا في التأويل، وحولوا كل عمل ظاهر، الى سر باطن، وفسروا الكتاب، بما يبعد عن تناول الخطاب، بعد الخطأ عن الصواب، وعرفوا بالباطنية أو الاسماعيلية ولهم أسماء آخر تعرف في التاريخ فكانت مذاهبهم غائلة الدين، وزلزال اليقين، وكانت لهم قنن معروفة، وحوادث مشهورة

مع اتفاق السلف وخصومهم، في مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياهم، كان أمر الخلاف بينهم جلا، وكانت الايام بينهم دولا، ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن بعض، واستفادة كل فريق من صاحبه، الى أن الشيخ أبو الحسن الأشعري في أوائل القرن الرابع (١) وسلك مسلكه المعروف وسطا بين موقف السلف وتطرف من خالفهم وأخذ يقرر العقائد على أصول النظر وارتاب في أمره الاولون وطعن كثير منهم على عقيدته وكفره الخبايلة واستباحوا دمه ونصره جماعة من أكابر العلماء كأبي بكر الباقلاني وامام الحرمين والاسفرايني وغيرهم (٢) وسما رأيه بمذهب أهل السنة والجماعة. فانهمز من بين أيدي هؤلاء الافاضل قوتان عظيمتان قوة الواقفين عند الظواهر، وقوة الغالين في الجري خلف ما تزينه

(١) ولد سنة ٢٧٠ وتوفي سنة ٣٣٠ ونيّف (٢) أي نصره هؤلاء بدموته

الخواطر ، ولم يبق من أولئك وهؤلاء بعد نحو قرنين إلا فئات قليلة في أطراف البلاد الاسلامية

غير ان الناصرين لمذهب الاشعري بعد تقريرهم ما بنى رأيه عليه من نوااميس الكون أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها كما يجب عليه اليقين بما تؤدي اليه من عقائد الايمان ذهاباً منهم الى أن عدم الدليل يؤدي الى عدم المدلول ومضى الامر على ذلك الى أن جاء الامام الغزالي والامام الرازي ومن أخذ مأخذهم فحالفوهم في ذلك وقرروا أن دليلاً واحداً أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانها ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى منها فلا وجه للحجر في الاستدلال اما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر المحض ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة الا تحصيل العلم والوفاء بما يندفع اليه رغبة العقل من كشف مجهول ، أو استكناه معقول ، وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ما شاؤوا وكان الجمهور من أهل الدين يكتفهم بحجائته ويدع لهم من اطلاق الارادة ما يتمتعون به في تحصيله لذة عقولهم وافادة الصناعة وتقوية اركان النظام البشري بما يكشفون من مساتير الاسرار المكنونة في ضمائر الكون مما أباح الله لنا ان نتناوله بقولنا وافكارنا في قوله ( ٢٩: ٢ ) خلق لكم ما في الارض جميعاً ) اذ لم يستثن من ذلك ظاهراً ولا خفياً . وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقاب في سبيلهم الى ما هدوا اليه بعدما رفع القرآن

من شأن العقل وما وضعه من المكنانة بحيث ينتهي اليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع وبعد ما صح من قوله عليه السلام « انتم أعلم بشؤون دنياكم » (١) وبعد ما سن لنا في غزوة بدر من سنة الاخذ بما صدق من التجارب وصح من الآراء

لكن يظهر ان أمرين غلبا على غالبهم (الاول) الاعجاب بما نقل اليهم عن فلاسفة اليونان خصوصاً عن ارسطو وافلاطون ووجدان اللذة في تقليدهما لبادئ الامر (والثاني) الشهوة الغالبة على الناس في ذلك الوقت وهو أشأم الأمرين : زجوا بأنفسهم (٢) في المنازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر في الدين واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم مع ما انطبعت عليه نفوس الكافة فمال حماة العقائد عليهم . وجاء الغزالي ومن على طريقته فأخذوا جميع ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالآيات وما يتصل بها من الامور العامة أو احكام الجواهر والاعراض ومذاهبهم في المادة وتركيب الاجسام وجميع ما ظنه المشتغلون بالكلام

- 
- (١) رواه مسلم من حديث أنس وعائشة بلفظ « بأمر دنياكم »  
 (٢) استئناف لبيان ثاني الأمرين وكونه أشأمهما حاصله ان الفلاسفة لولم يخطأوا فنوهم بالدين ويزجوا بأنفسهم في المنازعات الدينية تركوا شأنهم في البحث وإذا لا رقت علومهم وارتقت بها الصناعة واتسع العمران . ذكره المؤلف في الدرس وكان من رأيه أنه يجب ان لا تمزج الفلسفة والعلوم الدنيوية بالمسائل الدينية

يس شيئا من مباني الدين واشتدوا في قدده وبالغ المتأخرون منهم في تأثرهم حتى كاد يصل بهم السير الى ما وراء الاعتدال فسقطت منزلتهم من النفوس ونبذتهم العامة ولم تحفل بهم الخاصة وذهب الزمان بما كان ينتظره العالم الاسلامي من سعيهم

هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلسفة في كتب المتأخرين كما نراه في كتب البيضاوي والعضد وغيرهم وجمع علوم نظرية شتى وجعلها جميعاً علماً واحداً والمذاهب بمقدماته ومباحثه الى ما هو أقرب الى التقليد من النظر فوقف العلم عن التقدم ثم جاءت قن طلاب الملك من الاجيال المختلفة وتطلب الجهال على الامر وفتكوا بما بقي من أثر العلم النظري التابع من عيون الدين الاسلامي فأنحرفت الطريق بسالكها ولم يعد بين الناظرين في كتب السابقين إلا تحاورهم في الالفاظ وتناظر في الاساليب . على أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور . ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجبهة من ساستهم فجاء قوم ظنوا في انفسهم مالم يعترف به العلم لهم فوضعوا مالم يعد للاسلام قبله باحتماله . غير انهم وجدوا من قصص المعارف أنصاراً ، ومن البعد عن بنايع الدين أعواناً ، فشردوا بالعقول عن مواطنها ، وتحكموا في التضليل والتكفير ، وغلوا في ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الامم في دعوى العداوة بين العلم والدين وقالوا لما تصف ألسنتهم الكذب

## الدين الاسلامي والعقل . الغاية من علم التوحيد ١٧

هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر وهذا اسلام ، والدين من وراء مايتوهمون ، والله جل شأنه فوق ما يظنون وما يصفون ، ولكن ماذا أصاب العامة في عقائدهم ومصادر أعمالهم من انفسهم بعد طول الخلط وكثرة الخلط ؟ شرّ عظيم وخطب عيم

هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب المين ، وكيف عبثت به في نهاية الامر أيدي المفرقين ، حتى خرجوا به عن قصده ، وبعدوا به عن حده ،

والذي علينا اعتقاده ان الدين الاسلامي دين توحيد في العقائد ، لادين تفريق في القواعد ، العقل من أشد أعوانه ، والعقل من أقوى أركانه ، وما وراء ذلك قفزات شياطين ، او شهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كلِّ بعله ، قاض عليه في صوابه وخطئه ،

الغاية من هذا العلم القيام بفرض مجمع عليه وهو معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به . والتصديق برسله على حوجه اليقين الذي تطمئن به النفس اعتمادا على الدليل ، لا استرسالا مع التقليد ، حسبا أرشدا اليه الكتاب فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين ايدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ اليه من دقايقه تحصيلا لليقين بما هدانا اليه . ونهانا عن التقليد بما حكي عن احوال الامم في الاخذ بما عليه آباؤهم وتبشيع ما كانوا عليه من

( ٢ رسالة التوحيد )

ذلك واستنباعه لهدم معتقداتهم وامحاء وجودهم الملى ، وحق ما قال  
فان التقليد كما يكون في الحق يأتي في الباطل ، وكما يكون في النافع  
يحصل الضرر ، فهو مضلة يعذر فيها الحيوان ، ولا تجمل بحال الانسان

## اقسام المعلوم

يقسمون المعلوم الى ثلاثة اقسام ممكن لذاته وواجب لذاته  
ومستحيل لذاته (١) ويعترفون المستحيل بما عدمه لذاته من حيث هي  
اما الواجب فهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي والممكن مالا وجود له  
ولا عدم من ذاته وانما يوجد لموجد ويعدم لعدم سبب وجوده وقد  
يعرض له الوجوب والاستحالة لغيره . واطلاق المعلوم على المستحيل  
ضرب من المجاز فان المعلوم حقيقة لا بد ان يكون له كون في الواقع  
ينطبق عليه العلم والمستحيل ليس من هذا القليل كما تراه في أحكامه  
ولانما المراد ما يمكن الحكم عليه وإن في صورة يخترعها له العقل ليتوصل  
بها الى الحكاية عنه

(١) هذه القسمة عقلية وهي للحصر لأن ما يتعلق به العلم اما  
ثابت قطعاً لا يقبل الانتفاء لذاته وهو الواجب وإما ضده وهو المستحيل  
واما واسطة بينهما وهو مالا يقتضي ذاته الثبوت ولا الانتفاء . بل يجوز لها =

## ﴿ حكم المستحيل ﴾

وحكم المستحيل لذاته أن لا يطرأ عليه وجود فان العدم من لوازم ماهيته (١)

== الامر ان بحسب العلل وهو الممكن . فعنى كون الشيء ممكناً أو مستحيلاً أو واجباً لذاته هو كونه كذلك لغير علة اقتضت ذلك غير ذاته وحقيقته أي ان ذاته إذا تصورت مجردة من كل اعتبار لم تكن الا كذلك . والمراد بالإمكان والوجوب والاستحالة ما كان كذلك بحكم العقل اقاطم لا العادة فمثال المستحيل اجتماع التقيضين ككون الشيء موجوداً معدوماً في آن واحد أي موجوداً لا موجوداً فهذا معلوم يحزم العقل بعدمه أي عدم تحققه لذاته أي ان ذاته لا يمكن ان تكون ثابتة وليس منه مشي الانسان على الماء أو طيرانه وانما هذا مستحيل عادة . ومثال الواجب الوجود المطلق والزوجية للاربعة فانك لا يمكنك ان تتصور العدم المحض ولا كون الاربعة ليست زوجاً . مثال الممكن ظاهر فان جميع ماهيات هذه الموجودات التي نذكرها بجواسمها ممكنة الوجود كما يعلم عما يأتي في الرسالة (١) يفسرون الماهية بأنها ما به الشيء هو هو ونوضح ذلك بقولنا

ان ماهية الشيء ترادف حقيقته في الجملة ومثال ذلك ان ما يتصوره الذهن من معنى الانسانية السكلي الذي يوجد في كل إنسان غير مصاب بعلة ككونه حيواناً ناطقاً عاقلاً يسمى ماهية الانسان وحقيقته

من حيث هي فلو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث هي عنها وهو يؤدي إلى سلب الماهية (١) عن نفسها بالبداهة فالمستحيل لا يوجد فهو ليس بوجود قطعاً بل لا يمكن للعقل أن يتصور له ماهية كائنة (٢) كما أشرنا إليه فهو ليس بوجود في الخارج ولا في الذهن

= ولكن تختلف التسمية باختلاف الاعتبار فإتعلق من معني الشيء الذي تقوم به ذاته ويجاب به اذا سئل عنه بما هو ذلك الشيء يسمى ماهية وإنما يسمى حقيقة او ذاتا باعتبار تحققه ولذلك يطلق لفظ الماهية على ما لا تحقق له ك مفهوم العقلا ولا يطلق عليه لفظ الحقيقة . ولأزم الشيء ما لا ينفك عنه كلزوم الانقسام الى متساويين للزوج

( ١ ) قال المؤلف ان هذا من القضايا التي قياساتها معها لان سلب اللازم انما يكون بسلب الملزوم وهو كون الماهية هي . أي فهو كسلب الانقسام الى متساويين عن عدد الزوج وهو نفي لكونه زوجا فكأنك قلت انه زوج غير زوج

( ٢ ) يريد بهذا ان ما ذكر من ماهية المستحيل هو امر اعتباري أو فرضي يختزنه العقل لاجل الحكاية عنه كما تقدم في الرسالة (ص ١٨) لا لأن له تحققاً في نفسه فالحق ان المستحيل ليس له ماهية ثابتة لا في الخارج لأن ما في الخارج هو الموجود بالفعل والمستحيل لا يوجد، ولا في الذهن لان ما في الذهن لا يكون الا صورة لما في الخارج منتزعة منه ولذلك قال فهو ليس بوجود الخ



## أحكام الممكن

من أحكام الممكن لذاته أن لا يوجد الا بسبب وأن لا ينعدم الا بسبب وذلك لانه لا واحد من الأمرين له لذاته فنسبتهما إلى ذاته على السواء فان ثبت له أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة (١)

ومن أحكامه أنه ان وجد يكون حادثا لانه قد ثبت أنه لا يوجد الا بسبب فإما أن يتقدم وجوده على وجود سببه أو يقارنه أو يكون بعده والأول باطل وإلا لزم تقدم المحتاج على ما إليه الحاجة وهو ابطال لمعنى الحاجة وقد سبق الاستدلال على ثبوتها فيؤدي إلى خلاف المفروض (٢) والثاني كذلك والا لزم تساويهما في رتبة الوجود فيكون

(١) أي لانه جمع بين التقيضين اذ معناه انهما متساويان

غير متساويين في آن واحد . فهو من القضايا التي قياستها معها

(٢) أي إن وجوده قبل سببه يؤدي إلى الجمع بين التقيضين

وهو كونه أي الممكن محتاجا في وجوده إلى السبب غير محتاج إليه .

وقوله «والثاني كذلك» ظاهر فان وجود الشيء مع وجود سببه من غير

سبق السبب على المسبب يقتضي ان مافرض سببلا يكون سببا وأن الممكن

محتاج إلى السبب غير محتاج إليه وهو تناقض ظاهر . وقوله «اللازم تساويهما في

في مرتبة «الوجود» مثاله ان يوجد الأب والابن أي يولدا في وقت =

الحكم على أحدهما بأنه أثر والثاني موثر ترجيحاً بلا مرجح وهو مما لا يسوغه العقل. على أن عليّة أحدهما ومعلولية الآخر جحان بلا مرجح وهو محال بالبدهة فتعين الثالث وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه فيكون مسبوقاً بالعدم في مرتبة وجود السبب فيكون حادثاً إذ الحوادث ماسبق وجوده بالعدم فكل ممكن حادث

الممكن لا يحتاج في عدمه الى سبب وجودي لان العدم سلب والسلب لا يحتاج الى ايجاد بدهة فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه أو لعدم ما كان سبباً في بقاءه أما في وجوده فيحتاج الى سبب وجودي ضرورة لان العدم لا يكون مصدراً للوجود فالوجود إن حدث قائماً يكون حدوثه بايجاد وذلك كله بديهي

كما يحتاج الممكن للسبب في وجوده ابتداء يحتاج اليه في البقاء لما بينا أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا يرجح لها الوجود عن العدم إلا للسبب الخارجي الوجودي فذلك لازم من لوازم ماهية الامكان لا يفارقها من حيث هي فلا يكون الممكن حالة يقتضي فيها الوجود لذاته فيكون في جميع أحواله محتاجاً الى مرجح الوجود عن العدم لافرق بين الابتداء والبقاء

معنى السبب على ما ذكرنا منشأ الایجاد ومعطي الوجود وهو

= واخذ. ومن البديهي أن الشخصين اللذين يولدان في وقت واحد لا يمكن أن يكون أحدهما أباً والآخر ابناً

الذي يعبر عنه بالموجد وبالعلة الموحدة وبالعلة الفاعلة وبالفاعل الحقيقي ونحو ذلك من العبارات التي تختلف مبانيها ولا تباين معانيها وقد يطلق السبب أحيانا على الشرط أو المعد الذي يهيئ الممكن لقبول الایجاد من موجدّه وهو بهذا المعنى قد يحتاج اليه في الابتداء ويستغنى عنه في البقاء وقد تكون الحاجة الى وجوده ثم عدمه ومن هذا القليل وجود البناء فانه شرط في وجود البيت وقد يموت البناء ويبقى بناؤه وليس البناء واهب الوجود للبيت وانما حركات يديه وحركات ذهنه واطوار ارادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة به وبالجملة فيوجد فرق بين توقف الممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء فالتوقف قد يكون على وجود ثم عدم كما في توقف الخطوة الثانية على الاولى فان الاولى ليست واهبة الوجود للثانية وإلا وجب وجودها معها مع أن الثانية لا توجد الا اذا انعدمت الاولى أما استفادة الوجود فتقتضي سبق مالك للوجود يعطيه للمستفيد منه وان يكون وجود المستفيد مستمدا من وجود اللواهب لا يقوم الا به فلا يستقل بنفسه دونه في حال من الاحوال

### الممكن موجود قطعا

نرى أشياء توجد بعد أن لم تكن وأخرى تنعدم بعد ان كانت كاشخاص النباتات والحيوانات فهذه الكائنات إما مستجيبة أو واجبة

أو ممكنة لا سبيل الى الاول لأن المستحيل لا يطرأ عليه الوجود ولا الى الثاني لأن الواجب له الوجود من ذاته وما بالذات لا يزول فلا يطرأ عليه العدم ولا يسبقه كما سيجي في أحكام الواجب فهي ممكنة فالممكن موجود قطعاً

### وجود الممكن يقتضي بالضرورة وجود الواجب

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة وكل ممكن محتاج الى سبب يعطيه الوجود فجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها الى موجب لها فإما ان يكون عنها وهو محال لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه وإما أن يكون جزأها وهو محال لاستلزامه أن يكون الشيء سبباً لنفسه ولما سبقه ان لم يكن الاول ولنفسه فقط إن فرض أول . وبطلانه ظاهر. فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات والموجود الذي ليس بممكن هو الواجب اذ ليس وراء الممكن الا المستحيل والواجب والمستحيل لا يوجد فيبقى الواجب ثابت ان للممكنات الموجودة موجداً واجب الوجود (١)

وأيضاً الممكنات الموجودة سواء كانت متناهية أو غير متناهية قائمة

(١) هذه هي نتيجة تلك المقدمات كلها وملخصها ان المستحيل لا يوجد والممكن موجود بالفعل ويوجد دائماً ووجوده يدل على وجود الواجب قطعاً

بوجود فذلك الوجود إما أن يكون مصدره ذات الامكان وماهيات  
الممكنات وهو باطل لما سبق في أحكام الممكن من أنه لا شيء من  
الماهيات الممكنة يقتض للوجود فتعين أن يكون مصدره سواها وهو  
الواجب بالضرورة

## أحكام الواجب

### القدم والبقاء ونفي التركيب

من أحكام الواجب أن يكون قديماً أزلياً لأنه لو لم يكن كذلك  
لكان حادثاً والحادث ما سبق وجوده بالعدم فيكون وجوده مسبوقاً بعدم  
وكل ما سبق بالعدم يحتاج الى علة تعطيه الوجود وإلا لزم رجحان  
المرجوح بلا سبب وهو محال فلو لم يكن الواجب قديماً لكان  
محتاجاً في وجوده إلى موجد غيره وقد سبق أن الواجب ما كان  
وجوده لذاته فلا يكون ما فرض واجباً واجباً وهو تناقض محال ومن أحكامه  
أن لا يطرأ عليه عدم وإلا لزم سلب ما هو للذات عنها وهو يعود الى  
سلب الشيء عن نفسه وهو محال بالبدهة

من أحكامه ان لا يكون مركباً اذ لو تركب لتقدم وجود كل  
جزء من اجزائه على جوده بجلته التي هي ذاته وكل جزء من اجزائه غير  
ذاته بالضرورة فيكون وجود بجلته محتاجاً الى وجود غيره وقد سبق

أن الواجب ما كان وجوده لذاته . ولأنه لو تركب لكان الحكم له بالوجود موقوفاً على الحكم بوجود اجزائه وقد قلنا انه لذاته من حيث هي ذاته . ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون جزء من اجزائه بل يكون الوجوب لها أرجح فتكون هي الواجبة دونه

ففي التركيب في الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية (١) أو خارجية فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات الواجب بتركب فان الاجزاء العقلية لا بد لها من منشأ انتزاع في الخارج فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة في الخارج وإلا كانت ما فرض حقيقة عقلية اعتباراً كاذب الصدق (٢) لا حقيقة

كما لا يكون الواجب مركباً لا يكون قابلاً للقسمة (٣) في أحد الامتدادات

(١) قوله حقيقة عقلية مبني على القول بها على سبيل التوضيح والا فما يعرف عند علماء المعقول بالحقيقة العقلية لا ثبوت له وقد نقاها المؤلف في الدرس وأثبت أنه ليس وراء الحقائق الخارجية الممكنة الإدراك أي الصور التي ينتزعا من الذهن من الوجود الخارجي . ويثبت في درس المنطق بطلان مذهب أفلاطون في الوجود العقلي ومذهب أرسطو في كون الصور الذهنية هي خقائق هذه الموجودات الخارجية

(٢) أي تصوراً مختزعا لا يصدق على شيء في الواقع

(٣) سئل المؤلف في الدرس هل يصدق ذلك بالجوهر الفرد بالمعنى

الذي يقولونه وهو أنه لا يقبل القسمة فعلاً ولا عقلاً ولا وهماً فقال ان =

الثلاث أي لا يكون له امتداد لانه لو قبل القسمة لعاد بها الى غير وجوده الأول وصار الى وجودات متعددة وهي وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة فيكون ذلك قبولاً للعدم أو تركباً وكلاهما محال كما سبق

### الحياة

معنى الوجود وان كان بديهيا عند العقل ولكنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات والاستقرار وكال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته بالبداية كل مرتبة من مراتب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات الوجودية ما هو كمال لتلك المرتبة في المعنى السابق ذكره والا كان الوجود لمرتبة سواها وقد فرض لها ما يتجلى للنفس من مثل الوجود لا ينحصر واكمل مثال في اي مراتبه ما كان مقرونا بالنظام والكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش فان كان ذلك النظام بحيث يستتبع وجودا مستمرا وان في النوع كان أدل على كمال المعنى الوجودي في صاحب المثال

فان تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدرا لكل نظام كان ذلك عنواناً على أنها أكمل المراتب وأعلاها وأرفعها وأقواها

= الجوهر الفردي هذا المعنى لاحقيقة له ونحن نحمل كلام من يقول بالجوهر الفردي على الجزء الذي لا ينقسم فعلا لشدة صغره وهذا ليس بمراد هنا قطعاً

وجود الواجب هو مصدر كل وجود ممكن كما قلنا وظهر بالبرهان القاطع فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاها فهو يستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة العليا وكل ما تصوره العقل كالأل في الوجود من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستقرار والظهور وأمكن أن يكون له وجب أن يثبت له، وكونه مصدرا للنظام وتصریف الاعمال على وجه لا اضطراب فيه يعد من كمال الوجود كما ذكرنا فيجب أن يكون ذلك ثابتا له فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التي تقتضيها هذه المرتبة ما يمكن أن يكون له .

فما يجب ان يكون له صفة الحياة وهي صفة تستتبع العلم والارادة وذلك أن الحياة مما يعتبر كمالاً للوجود بداهة فان الحياة مع ما يتبها مصدر النظام وناموس الحكمة (١) وهي في أي مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار في تلك المرتبة فهي كمال وجودي ويمكن أن يتصف بها الواجب وكل كمال وجودي يمكن أن يتصف به وجب أن يثبت له فواجب الوجود حي وان باينت حياته حياة الممكنات فان ما هو كمال للوجود انما هو مبدأ العلم والإرادة . ولم تثبت له هذه الصفة (٢) لكان في الممكنات ما هو أكمل منه وجوداً وقد تقدم أنه أعلى الموجودات وأكملها فيه

(١) دليل فيه اضمار تقديره وكل ما كان مصدر النظام الخ فهو كمال وجودي فالحياة كمال وجودي (٢) دليل ثان على ثبوت الحياة لواجب الوجود . وقوله بعده «الواجب هو واهب الوجود» دليل ثالث



والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه فكيف لو كان فاقداً  
للحياة يعطيها فالحياة له كما أنه مصدرها

### العلم

ومما يجب له صفة العلم ويراد به ما به انكشاف شيء عند من ثبتت  
له تلك الصفة أي مصدر ذلك الانكشاف منه لأن العلم من الصفات  
الوجودية التي تعد كمالاً في الوجود ويمكن أن تكون للواجب وكل  
ما كان كذلك وجب أن يثبت له فواجب الوجود عالم  
ثم البدهة قاضية بأن العلم كمال في الموجودات الممكنة ومن  
الممكنات من هو عالم فلو لم يكن الواجب عالماً لكان في الموجودات  
الممكنة ما هو أكمل من الموجود الواجب وهو محال كما قدمنا. ثم هو  
واهب العلم في عالم الامكان ولا يعقل أن مصدر العلم يفقده  
علم الواجب من لوازم وجوده كما ترى فيعلو على العلوم علو وجوده  
عن الموجودات فلا يتصور في العلوم ما هو أعلى منه فيكون محيطاً بكل ما يمكن  
علمه وإلا تصور العقل علماً أشمل، وهو إنما يكون لوجود أكمل،  
وهو محال.

ما هو لازم لوجود الواجب يغني بغناه ويقتي ببقائه وعلم الواجب من  
لوازم وجوده فلا يفتقر الى شيء ما وراء ذاته فهو أرلئ أبدي غني عن  
الآلات وجولات الفكر وأفاعيل النظر فيخالف علوم الممكنات بالضرورة

ما يوجد من الممكنات فهو موافق لما انكشف بذلك العلم والا لم يكن علما

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما شاهد في نظام الممكنات من الإحكام والإتقان ووضع كل شيء في موضعه وقرن كل ممكن بما يحتاج اليه في وجوده وبقائه وذلك ظاهر لجلي النظر بما يشاهد في الاعيان كبرها وصغيرها علويها وسفليها فهذه الروابط بين الكواكب والنسب الثابتة بينها وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذي قدر لها وإلزام كل كوكب بمدار لو خرج عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره وغير ذلك مما فصل في علوم الهيئة الفلكية كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مدبره

اعتبر بما تراه في جزئيات النباتات والحيوانات من توفيتها قواها وإلتئامها ما تحتاج اليه في هويوم وجودها من الآلات والاعضاء ووضع ذلك في مواضعه من أبدانها وأيداع غير الحساس منها كالنبات قوة الميل الى تناول ما يناسبه من الغذاء دون ما لا يلئم قترى بزره الخنظل تدفن بمجوار حبة البطيخ في ارض واحدة ثم تسقى بماء واحد وتتمى بعناية واحدة ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذي المر الزعاق، وهذه تتناول ما يغذو حلو المذاق، وإرشاد الحساس منها الى استعمال ما منح من تلك الأدوات والاعضاء وسوق كل قوة من قواه الى ما قدرت له فهو الذي يعلم حالة الجنين وهو نطفة أو علقة ويعلم حاجته متى تكامل

خلقه وأنشأه نشأة الحي المستقل في عمله الى الايدي والارجل والاعين  
والشام والاذان وبقية المشاعر الباطنة ليستعمل ذلك فيما يقيم وجوده ويقيه من  
العوادي عليه وحاجته الى المعدة والقلب والكبد والرئة ونحوها من الاعضاء  
التي لا غنى عنها في النمو والبقاء الى الاجل المحدود للشخص او للنوع  
هو الذي يعلم حالة الجروء من الكلاب مثلاً وأنها متى كبرت تلد  
أجراً متعددة فيمنحها أطباء (١) كثيرة وغير ذلك مما لا يستطيع  
إحصاؤه وقد فضل الكثير منه في كتب النباتات وحياة الحيوان وما  
يسمى التاريخ الطبيعى وفنون منافع الاعضاء والطب وما يتبعه . على أن  
الباحثين في ذلك بعد ما بذلوا من الجهد وما صرفوا من الهم وما  
كشفوا من الاسرار لم يزالوا في أول البحث

هذا الصنيع الذي انما تتفاضل العقول في فهم أسرارهِ والوقوف على  
دقائق حكمه ألا يدل على أن مصدره هو العالم بكل شيء الذي أعطى كل  
شيء خلقه ثم هدى ؟ هل يمكن لمجرد الاتفاق المسمى بالصدقة (٢) أن يكون  
يذبحوا لهذا النظام وواضعاً لتلك القواعد التي يقوم عليها وجود الاكوان

( ١ ) الاجراء جمع جرو والاطباء جمع طبي بالكسر وهو حملات  
الضرع ( ٢ ) الصدقة استعمل هذا اللفظ المولدون ولم يعرف عن  
العرب وقد استبدل به المؤلف في تصحيح خطبة شرحه لهج البلاغة  
لفظ المصادقة وتركه هنا

عظيمها وحقيرتها؟ كلاً بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه  
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

### الارادة

بما يجب لواجب الوجود الارادة وهي صفة تخصص فعل العالم  
بأحد وجوهه الممكنة. بعد ما ثبت أن واهب وجود الممكنات هو  
الواجب وأنه عالم وأن ما يوجد من الممكن لا بد أن يكون على وفق علمه  
ثبت بالضرورة انه يريد لانه انما يفعل على حسب علمه ثم ان كل  
موجود فهو على قدر مخصوص وصفة معينة وله وقت ومكان محدودان  
وهذه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة وتخصيصها كان  
على وفق العلم بالضرورة ولا معنى للارادة إلا هذا

أما ما يعرف من معنى الارادة ومقوما به يصح للفاعل ان ينفذ ما قصده  
وأن يرجع عنه فذلك محال في جانب الواجب فان هذا المعنى من  
المهموم الكونية والعزائم القابلة للفسخ وهي من توابع النقص في العلم  
فتتغير على حسب تغير الحكم وتردد الفاعل بين البواعث على  
الفعل والترك

### القدرة

وبما يجب له القدرة وهي صفة بها اليجاد والاعدام ولما كانت

الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وإرادته فلا ريب يكون قادراً بالبداهة لأن فعل العالم المريد فيما علم وأراد انما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى للقدرة إلا هذا السلطان

### هو الاختيار

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار إذ لا معنى له إلا إصدار الأثر بالقدرة على مقتضى العلم وعلى حكم الإرادة فهو الفاعل المختار ليس من أفعاله ولا من تصرفه في خلقه ما يصدر عنه بالعلية المحضة والاستلزام الوجودي بدون شعور ولا إرادة وليس من مصالح الكون ما يلزمه مراعاته لزوم تكليف بحيث لو لم يراعها لتوجه عليه النقد فيأتيه تنزهها عن اللاتمة تعالى عن ذلك علواً كبيراً ولكن نظام الكون ومصلحه العظمى انما تقررت له بحكم أنه أثر الوجود الواجب الذي هو أكل الوجودات وأرضها فالكمال في الكون انما هو تابع لكمال المكون وإتقان الإبداع انما هو مظهر لسو مرتبة المبدع وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق العلم الشامل، والإرادة المطلقة فصدر ويصدر على هذا النمط الرفيع (٢٣ : ١١٥) أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون ) وهذا هو معنى قولهم ان أفعاله لا تعلل بالاغراض ولكنها تُنَزَّه عن العبث ويستحيل ان يخلو من الحكم وان خفي شيء من حكمها عن أنظارنا (١)

(١) قد نفي حكمة الشيء عن البشر زماناً طويلاً ثم تظهر

(٣ رسالة التوحيد)

## الوحدة

وما يجب له صفة الوحدة ذاتا ووصفا ووجودا وفعلا أما الوحدة للذاتية فقد اثبتناها فيما تقدم بنفي التركيب في ذاته خارجاً وعقلاً وأما الوحدة في الصفة أي أنه لا يساويه في صفاته الثابتة له موجود فلما ينأ من ان الصفة تابعة لمرتبة الوجود وليس في الموجودات ما يساوي واجب الوجود في مرتبة الوجود فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات. وأما الوحدة في الوجود وفي الفعل ونفي بها التفرد بوجوب الوجود وما يتبعه من ايجاد الممكنات فهي ثابتة لانه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعين يخالف تعين الآخر بالضرورة والا لم يتحصل معنى التعدد وكما اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابتة للذوات المتعينة لان الصفة انما تعين وتنال بتحققها الخاص بها بتعين ما ثبتت له بالبداهة فيختلف العلم والارادة باختلاف الذوات الواجبة اذ يكون لكل واحدة منها علم وارادة يباينان علم الأخرى واردةاتها ويكون لكل واحدة علم وارادة يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها

هذا التخالف ذاتي لان علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج فلا سبيل الى التغير والتبدل فيهما كما سبق وقد قدمنا أن فعل الواجب انما يصدر عنه على حسب علمه وحكم ارادته فيكون فعل كل صادرأ على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية فلو تعدد.

الواجبون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم واراادتهم وهو خلاف يستحيل معه الوفاق وكل واحد بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات له السلطة على الایجاد في عامة الممكنات فكل له التصرف في كل منها على حسب علمه واراادته ولا مرجح لنفاذ احدى القدرتين دون الاخرى فتضارب أفعالهم حسب التضارب في علومهم واراادتهم فيفسد نظام الكون بل يستحيل ان يكون له نظام بل يستحيل وجود ممكن من الممكنات لأن كل ممكن لا بد أن يتعلق به الایجاد على حسب العلوم والارادات المختلفة فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال فلو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا (١) لكن الفساد ممتنع بالبدهة فهو جل شأنه واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجود ولا في أفعاله

### الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها

ما قدّمنا من الصفات التي يجب الاعتقاد بثبوتها لواجب الوجود هي ما أرشد اليه البرهان وجاءت الشريعة الاسلامية وما تقدّمها من الشرائع المقدسة لتأييده والدعوة اليه بلسان نبينا محمد صلى الله عليه ولسان

(١) تقرير لكون قوله تعالى ( ٢١ : ٢٢ ) لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدنا » برهانا قطعيا لادليلا اقناعيا كما زعم من لم يفهم الآية والمراد بقوله فيها السموات والارض المذكورتين في الآية ١٩

من سبقه من الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين  
ومن الصفات ما جاء ذكره على لسان الشرع ولا يحيله العقل اذا  
حمل على ما يليق بواجب الوجود ولكن لا يهتدي اليه النظر وحده  
ويجب الاعتقاد بأنه جل شأنه متصف بها اتباعاً لما قرره الشرع  
وتصديقاً لما أخبر به

فإن تلك الصفات صفة الكلام فقد ورد أن الله كلم بعض  
انبيائه ونطق القرآن بأنه كلام الله فصدر الكلام المسموع عنه سبحانه  
لا بد ان يكون شأناً من شؤونه قديماً بقدمه (١)

(١) إن الله تعالى جعل للناس طرقاً عامة كالحواس والعقل  
يكسبون بها العلم كسباً فينالون منه بحسب اجتهادهم واختص من  
شاء من المصطفين بعلم ينزله على قلوبهم بلا كسب منهم ولما كانت  
القوة التي يتمكن بها الانسان من إفادة غيره العلم تسمى كلاماً نفسياً  
وما تحصل به الإفادة بالفعل من قول أو كتابة يسمى كلاماً لفظياً  
استعير هذا اللفظ للشأن الإلهي الذي به يوحي الله الى أنبيائه ما شاء  
من العلم فقل ان لله كلاماً هو صفة له يعني شأناً من شؤونه هو  
مصدر الوحي وإفادة العلم للانبياء والملائكة وسعي ما يوحيه اليهم  
كلاماً أيضاً وليس في اللغة لفظ يعبر به عن ذلك يقوم مقام هذا  
اللفظ المستعمل في كلام الناس مع العلم بتنزيه كلام الله عن مشابهة  
كلام الناس كعلمه وعلمهم وقدرته وقدرتهم . وقد حذفنا من هنا



ومما ثبت له بالتقل صفة البصر وهي ما به تنكشف المبصرات وصفة  
السمع وهي ما به تنكشف المسموعات فهو السميع البصير لكن علينا  
ان نفقد أن هذا الانكشاف ليس بآلة ولا جارحة ولا حدة ولا  
باصرة مما هو معروف لنا

## كلام في الصفات اجمالاً

أبتدى الكلام فيما أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب  
الله بجملة وتفصيله يؤيد معناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم « تفكروا في  
خلق الله ولا تفكروا في ذاته قهلكوا (١) »

= نحو صفحة من الرسالة في مسألة الخلاف في خلق القرآن عملاً بأمر  
المؤلف اذ كتب بخطه على هامش نسخه ما نصه: « في الطبعة الثانية  
يحذف القول في خلق القرآن » وبين لنا السبب في ذلك في الدرس  
فقال انه التزم في الرسالة مذهب السلف وهذه المسألة من البدع التي  
ليست من مذهبهم وكان الذي ذكره بذلك الشيخ محمد محمود  
الشنقيطي (رحمهما الله تعالى) فاذعن وذكر ذلك في الدرس وقدينوهنا  
بذلك في العدد ٢٥ من منار السنة الأولى في مقالة عنوانها (سجاياء العلماء)  
(١) الحديث ورد بألفاظ يتفق معناها قال الحافظ العراقي في تخریج  
احاديث الاحياء رواه ابو نعیم في الحلیة بالرفع منه باسناد ضعيف . =

إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما ينتهي اليه كماله انما هو الوصول الى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الادراك الانساني حسا كان او وجدانا او تعقلا ثم التوصل بذلك الى معرفة مناشئها وتحصيل كليات لأنواعها والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لها أما الوصول الى كنهه (١) حقيقة ما فما لا تبلغه قوته لأن اكتناه المركبات (٢)

= ورواه الاصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه ورواه الطبراني في الاوسط واليهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا اسناد فيه نظر قلت فيه الوازع بن نافع متروك اهـ زاد الازيدي في الشرح قلت حديث ابن عمر لفظه «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله» هكذا رواه ابن ابي الدنيا في كتاب التفكير وابو الشيخ في العظمة والطبراني في الاوسط وابن عدي وابن مردويه واليهقي وضعفه والاصبهاني وابو نصر في الابانة وقال غريب ورواه ابو الشيخ من حديث ابن عباس «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فانكم لا تقدرون قدره» ورواه ابن النجار والرافعي من حديث ابي هريرة «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» الخ وتعدد هذه الروايات واجتماعها يكسبها قوة والمعنى صحيح كما قال الحافظ السخاوي في المقاصد اهـ

(١) كنه الشيء جوهره وحقيقته وغايته ومعرفة الكنه هي معرفة الاحاطة التي ليس وراءها غاية يبحث عنها (٢) الا كتناه معرفة الكنه ومثال ذلك اكتناه الماء هو معرفة ما تركب منه وهو عنصران =

انما هو باكتناه ما تركبت منه وذلك يتهي الى البسيط الصرف وهو  
لا سبيل الى اكتناؤه بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه  
وأثاره - فخذ - أظهر الاشياء وأجلها كالضوء قرر الناظرون فيه له أحكاما  
كثيرة فسلوها في علم خاص به ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو  
ولا ان يكتنه معني الاضاءة نفسه وانما يعرف من ذلك ما يعرفه كل  
بصير له عينان . وعلى هذا القياس

ثم ان الله لم يجعل للانسان حاجة تدعو الى اكتناه شيء من  
الكائنات وانما حاجته الى معرفة العوارض والخواص ولذة عقله ان  
كان سليما انما هي تحقيق نسبة تلك الخواص الى ما اختصت به  
وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب فلا اشتغال بالاكتناه  
إضاءة للوقت وصرف للقوة الى غير ما سبقت اليه

اشتغل الانسان بتحصيل العلم بأقرب الاشياء اليه وهي نفسه: أراد  
أن يعرف بعض عوارضها وهل هي عرض أو جوهر؟ هل هي قبل الجسم  
أو بعده؟ هل هي فيه أو مجردة عنه؟ كل هذه صفات لم يصل العقل الى  
اثبات شيء منها يمكن الاتفاق عليه وانما مبلغ جهده أنه عرف أنه موجود حي له

= بسيطان بحسب ما وصل اليه علم من اكتشاف هذا التركيب يسمونها  
الاكسجين والايدروجين . فتقول الماء سائل شفاف مركب من  
الاكسجين والايدروجين على نسبة معينة فيشبه هذا أو يقرب ان يكون  
اكتناها . اما اكتناه البسيط كالإيدروجين فلا سبيل اليه كما قاله بعد

شعور وإرادة وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع إلى تلك العوارض التي وصل إليها يديته . أما كنه شيء من ذلك بل وكيفية انصافه ببعض صفاته فهو مجهول عنده ولا يجد سبيلا للعلم به .

هذا حال العقل الانساني مع ما يساويه في الوجود او ينحط عنه بل وكذلك شأنه فيما يظن من الافعال انه صادر عنه كالفكر وارتباطه بالحركة والنطق فايكون من أمره بالنسبة الى ذلك الوجود الاعلى ؟ ماذا يكون دهشه بل اقطاعه اذا وجه نظره الى ما لا يتناهى من الوجود الازلي الابدي ؟

النظر في الخلق يهدي بالضرورة الى المنافع الدنيوية ويضيء للنفس طريقها الى معرفة من هذه آثاره ، وعليها تجلت أنواره ، وإلى انصافه بما لولاه لما صدرت عنه هذه الآثار على ماهي عليه من النظام .

وتخالف الانظار في الكون انما هو من تصارع الحق والباطل ولا بد أن يظفر الحق ويعلم على الباطل بتعاون الافكار وأصوله القوي منها على الضعيف .

أما الفكر في ذات الخالق فهو طلب لا لاكتناه من جهة وهو ممتنع على العقل البشري لما علت من اقطاع النسبة بين الوجودين والاستحالة التركب في ذاته ، وتطاول له الى ما لا تبلغه القوة البشرية من جهة أخرى ، فهو عبث ومهلكة : عبث لانه سعي الى ما لا يدرك ومهلكة لانه يؤدي الى الخبط في الاعتقاد لانه تحديد لما لا يجوز تحديده وحصر لما لا يصح حصره .

لاريب ان هذا الحديث وما أتينا عليه من البيان كما يأتي في الذات من حيث هي يأتي فيها مع صفاتها فالنهي واستحالة الوصول الى

الاكتناه شاملان لما فيكفينا من العلم بها أن نعلم انه متصف بها . اما ماوراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلمه ولا يمكن لعقولنا ان تصل اليه ولهذا لم يأت الكتاب العزيز وما سبقه من الكتب الا بتوجيه النظر الى المصنوع لينفذ منه الى معرفة وجود الصانع وصفاته الكالية . أما كيفية الاتصاف فليس من شأننا أن نبحث فيها

فالذي يوجه علينا الايمان هو أن نعلم أنه موجود لا يشبه الكائنات أزلي أبدي حي عالم مرید قادر متفرد في وجوب وجوده وفي كمال صفاته وفي صنع خلقه وأنه متكلم سميع بصير وما يتبع ذلك من الصفات التي جاء الشرع باطلاق أسمائها عليه . أما كون الصفات زائدة على الذات وكون الكلام صفة غير ما اشتمل عليه العلم من معاني الكتب السماوية وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات ونحو ذلك من الشؤون التي اختلف فيها النظر وتفرقت فيها المذاهب فما لا يجوز الخوض فيه اذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل اليه والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف في العقل وتغريب بالشرع لان استعمال اللغة لا ينحصر في الحقيقة وتثنى انحصار فيها فوضع اللغة لاعتراعى فيه الوجودات بكنها الحقيقي وانما تلك مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريق الى مقنع فما علينا الا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا وان نسأل الله أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به رسوله من تقدمنا من الخاطئين

## أفعال الله جل شأنه

أفعال الله صادرة عن علمه وإرادته كما سبق تقريره وكل ما صدر عن علم وإرادة فهو عن الاختيار ولا شيء مما يصدر عن الاختيار بواجب على المختار لذاته فلا شيء من أفعاله بواجب الصدور عنه لذاته فجميع صفات الأفعال من خلق ورزق وإعطاء ومنع وتعذيب وتنعيم مما ثبت له تعالى بالامكان الخاص (١) فلا يطوف بعقل عاقل بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته كما هو الشأن في لوازم الماهيات أو في اتصاف الواجب بصفاته مثلاً فإن ذلك هو التناقض البديهي الاستحالة كما سبق الإشارة إليه

بقيت علينا جولة نظر في تلك المقالات الحقى التي اختلط فيها القوم اختلاط أخوة تفرقت بهم الطرق في السير الى مقصد واحد ثم اتفقا في غسق الليل فصاح كل فريق بالآخر ضيحة المستخبر فظن بكل ان الآخر عدو يريد مقارعته على ما بيده فاستختر بينهم القتال ولا زالوا يتجادلون حتى تساقط جلهم دون المطلب ولما اسفر الصبح وتعارفت الوجوه رجع الرشد الى من بقي وهم الناجون ولو تعارفوا من قبل لتعاونوا جميعا

(١) الامكان الخاص عبارة عن كون كل من ايجاب ذلك

وسلبه غير ضروري أي لا يتمتع فعله عقلاً ولا يتحتم

## مسألة المصلحة في أفعال الله ومعنى الحكمة ٤٣

على بلوغ ما أملوا ولواقهم الغاية اخوانا بنور الحق مهتدين  
نريد تلك المقالات المضطربة في انه يجب على الله رعاية المصلحة في افعاله  
وتحقيق وعيده فيمن تعدى حدوده من عبيده وما يتلوه ذلك من وقوع اعماله  
تحت العلل والاغراض فقد بالغ قوم في الايجاب حتى ظن الناظر في مزاعمهم  
انهم عدوه واحدا من المكلفين يفرض عليه ان يجهد للقيام بما عليه  
من الحقوق وتأدية ما لزمه من الواجبات تعالى عن ذلك علوا كبيرا  
وغلا آخرون في نفى التعليل عن أفعاله حتى خيل للمعنى في مقالاتهم  
انهم لا يرضونه إلا قلبا يبرم اليوم ما تقضيه بالامس، ويفعل غدا ما اخبر  
بقضيه اليوم، او غافلا لا يشعر بما يستتبعه عمله «سبحان ربك رب العزة عما  
يصفون» وهو احكم الحاكمين واصدق القائلين جبروت الله وطهارة  
دينه أعلى وارفع من هذا كله

اتفق الجميع على ان افعاله تعالى لا تخلو من حكمة وضرر الغلاة  
والمقصرون جميعا بأنه تعالى منزّه عن العبث في افعاله والكذب في  
أقواله ثم بعد هذا أخذوا يتنابدون بالالفاظ ويتمارون في الاوضاع ولا  
يدرى الى اي غاية يقصدون فلنأخذ ما اتفقوا عليه ولترد الى حقيقة  
واحدة ما اختلفوا فيه

حكمة كل عمل ما يترتب عليه مما يحفظ نظاما او يدفع فسادا  
خاصا كان أو عاما لو كشف للعقل من اي وجه لعقله وحكم بان العمل  
لم يكن عبثا ولما . ومن يزعم للحكمة معنى لا يرجع الى هذا حاكما الى

أوضاع اللغة وبداهة العقل . لا يسمى ما يترتب على العمل حكمة ولا يتمثل عند العقل بمثلها الا اذا كان ما يتبع العمل مراداً لفاعله بالفعل والا لعد النائم حكيماً فيما لو صدرت عنه حركة في نومه قتلت عقرباً كادت تلسع طفلاً أو دفعت صبياً عن حفرة كاد يسقط فيها ، بل لوسم بالحكمة كثير من العجاوات اذا استتبعت حركاتها بعض المنافع الخاصة او العامة والبداهة تأباه

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء «أن أفعال العاقل تصان عن العبث» ولا يريدون من العاقل الا العالم بما يصدر عنه بأرادته ويريدون من صونها عن العبث أنها لا تصدر الا لأمر يترتب عليها يكون غاية لها وان كان هذا في العاقل الحادث فإظنك بموجد كل عقل ومتهى الكمال في العلم والحكم؟ هذه كلها مسلمات لا ينازع فيها أحد صنع الله الذي أتقن كل شيء (١) وأحسن خلقه (٢) مشحون بضروب الحكم ففيه ما قامت به السموات والارض وما بينهما وحفظ به نظام الكون بأسره وما صانه عن الفساد الذي يفضي به الى العدم وفيه ما استقامت به مصلحة كل موجود على حدته خصوصاً ما هو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر لنا الاستدلال على علمه

فهذه الحكم التي نعرفها الآن بوضع كل شيء في موضعه وإيتاء

(١) إشارة الى سورة النمل ٢٧ : ٨٨ (٢) سورة الم السجدة ٣٢ : ٧



كل محتاج ماله اليه الحاجة إما ان تكون معلومة له مرادة مع الفعل أم لا. لا يمكن القول بالثاني والا لكان قولنا بقصور العلم ان لم تكن معلومة أو بالغفلة ان لم تكن مرادة وقد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شيء واستحالة غيبة أثر من آثاره عن ارادته فهو يريد الفعل ويريد ما يترتب عليه من الحكمة ولا معنى لهذا الا لإرادته للحكمة من حيث هي تابعة للفعل ومن المحال ان تكون الحكمة غير مرادة بالفعل مع العلم بارتباطها به فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل ان تكون خالية من الحكمة وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة اذ لو صح توهم ان ما يترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك من الحكمة كما سبق فوجوب الحكمة في أفعاله تابع لوجوب الكمال في علمه وارادته وهو مما لا نزاع فيه بين جميع المتخالفين وهكذا يقال في وجوب تحقق ما وعد وأوعد به فانه تابع لكمال علمه وارادته وصدقه وهو أصدق القائلين . وما جاء في الكتاب او السنة مما قد يؤهم خلاف ذلك يجب إرجاعه الى بقية الآيات وشائر الآثار حتى ينطبق الجميع على ما هدت اليه البديهيات السابق إيرادها وعلى ما يليق بكمال الله وبالعقل حكيمته وجليل عظمته . والاصل الذي يرجع اليه كل وارد في هذا الباب قوله تعالى ( ٢١ : ١٦ ) وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا عشرين ١٧ لو أردنا ان نتخذ لهم آيات اتخذناه من لدننا ان كنا فاعلين ١٨ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون )

وقوله «لا نتخذناه من لدنا» أي لصدر عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق الذي لا يشوبه قص وهو محال «وان» في قوله «ان كنا فاعلين» نافية وهو نتيجة القياس السابق (١)

بقي ان الناظرين في هذه الحقائق ينقسمون الى قسمين فمنهم من يطلب علمها لانه شهوة العقل وفيه لذته فهذا القسم يسمى المعاني بأسمائها ولا يبالي جواز شرع اطلاقها في جانب الله ام لم يجوز فيسمي الحكمة غاية وغرضا وعلة غائية ورعاية للمصلحة وليس من رأيه ان يجعل لقله عنانا يرده عن اطلاق اسم متي صح عنده معناه وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال بما يوهمه اللفظ

ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة ان ذلك دين يتعبد به واعتقاد بشؤون لاله عظيم يعبد بالتحديد والتعظيم ويجب الاحتياط في تنزيهه ولو بعفة اللسان عن النطق بما يوهم تقصا في جانبه فيتبرأ من تلك الالفاظ مفردا ومركبا فان الوجوب عليه يوم التكليف والإلزام، وبعبارة أخرى يوم القهر والتأثر بالاغيار، ورعاية المصلحة توهم لإعمال النظر وإجالة الفكر، وهما من لوازم النقص في العلم، والغاية والعلة الغائية والغرض توهم حركة في نفس الفاعل من قبل البدء في العمل الى نهايته وفيها ما في سوابقها. ولكن الله أكبر، هل يصح أن تكون سعة المجال، أو التعفف في المقال، سببا في التفرقة بين المؤمنين وتماريهم في (١) القياس هو قوله في آخر ص ٤٤ فهذه الحكم التي نعرفها الخ

الجدال، حتى ينتهي بهم التفرق الى ما صاروا اليه من سوء الحال ؟

## أفعال العباد

كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ولا يحتاج في ذلك الى دليل يهديه ولا معلم يرشده كذلك يشهد أنه منذرك لأعماله الاختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بارادته ثم يصدرها بقدرة ما فيه ويمد نكارشي من ذلك مساوياً لانكار وجوده في مجافاته لبدهاة العقل كما يشهد بذلك في نفسه يشهده أيضاً في بني نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيغضبه وقد يطلب كسب رزق فيفوته وربما يسعى الى مضجاة فسقط في مهلكة فيعود باللائمة على نفسه ان كان لم يحكم النظر في تقدير فعله ويتخذ من خيته أول مرة مرشداً له في الأخرى فيعاود العمل من طريق أقوم وبوسائل أحكم، ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي إن كان سبب الاخفاق في المسعى منازعة منافس له في مطلبه لوجدانه من نفسه أنه الفاعل في حرمانه فينبري للمناضلة وتارة يتجه الى أمر أسمى من ذلك إن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقي من مصير عمله كأن هب ريح فأغرق بضاعته أو نزلت صاعقة فأحرقت ماشيته أو علق أمله بعمين فأت أو بذى منصب

فزل يتجه من ذلك الى أن في الكون قوة أسمى من أن تحيط بها قدرته، وأن وراء تديره سلطانا لا تصل اليه سلطته ، فإن كان قد هداه البرهان وتقوم الدليل الى ان حوادث الكون بأمره مستندة الى واجب وجود واحد يصرفه على مقتضى علمه واراادته خضع وخضع ورد الأمر اليه فيما بقي، ولكن مع ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقي، فالمرء من كما يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون الكائنات ، أسمى من قوى الممكنات، يشهد بالبدهة أنه في أعماله الاختيارية، عقلية كانت أو جسمانية، قائم بتصرف ما وهب الله له من المدارك والقوى فيما خلقت لأجله. وقد عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله

على هذا قامت الشرائع وبه استقامت التكاليف ومن أنكر شيئا منه قد أنكر مكان الايمان من نفسه وهو عقله الذي شرفه الله بالخطاب في أوامره ونواهيه

أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من احاطة علم الله واراادته وبين ما تشهد به البدهة من عمل المختار، فيما وقع عليه الاختيار، فهو من طلب سر القدر الذي نهينا عن الخوض فيه، واشتغال بما لا تسكاد تصل العقول اليه، وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصا من المسيحيين والمسلمين ثم لم يزالوا بعد طول الجدل وقروا حيث ابتدؤا، ومغاية ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا، فنهزم القائل بسلطة

العبد على جميع أفعاله واستقلاله المطلق وهو غرور ظاهر، ومنهم من قال بالجبر وصرح به، ومنهم من قال به وتبرأ من اسمه، وهو هدم للشرعية ومحو للتكاليف وإبطال لحكم العقل البديهي وهو عماد الإيمان ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك بالله وهو الظلم العظيم. دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة فالإشراك اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من الاسباب الظاهرة وأن شيء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة المخلوقين وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به فيما لا يقدر العبد عليه كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش، والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هدانا الله اليها، والاستعانة على السعادة الآخوية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها الله لنا، هذا هو الشرك الذي كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم نجأت الشريعة الإسلامية بمحوه ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والاسباب الكونية إلى الله وحده وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية (الاول) أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته و (الثاني) أن قدرة الله هي مرجع لجميع النكبات وأن من آثارها ما يحول بين العبد وبين انفاذ ما يريد وأن لا شيء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه. جاءت الشريعة لتقرير (٤ رسالة التوحيد)

ذلك ونحريم ان يستعين العبد بأحد غير خالقه في توفيقه الى إتمام عمله بعد إحكام البصيرة فيه وتكليفه أن يرفع همه الى استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ماعنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل ولا يسمح العقل ولا الدين لأحد ان يذهب الى غير ذلك وهذا الذي قرناه قد اهتدى اليه سلف الامة فقاموا من الاعمال بما عجبت له الامم وعول عليه من متأخري أهل النظر امام الحرمين الجويني رحمه الله وان أنكر عليه بعض من لم يفهم أكرر القول بأن الايمان بوحداية الله لا يقتضي من المكلف الاعتقاد أن الله صرفه في قواه فهو كاسب لا يمانه ولا كلفه الله به من بقية الاعمال ، واعتقاد أن قدرة الله فوق قدرته ولها وحدها السلطان الاعلى في اتمام مراد العبد بازالة الموانع أو تهيتة الاسباب المتمة مما لا يعلمه ولا يدخل تحت ارادته

أما التطلع الى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقتضى الايمان كما يننا وانما هو من شره العقول في طلب رفع الاستار عن الاسرار ولا انكر ان قوما قد وصلوا بقوة العلم والمثابة على مجاهدة المداوك الى ما طمأننت به نفوسهم ، وتشعنت به حيرتهم ، ولكن قليل ما هم على أن ذلك نور يقذفه الله في قلب من شاء ، ويخص به أهل الولاية والصفاء ، وكثر ما ضل قوم وأضلوا وكان لمقاتلتهم أسوأ الأثر فيما عليه حال الامة اليوم لم شئت تقربت البعيد قللت ان من بالغ الحكم في الكون ان

## فصل الانسان وتميزه عن سائر المخلوقات ٥١

تتنوع الانواع على ماهي عليه في العيان ولا يكون النوع ممتازا عن غيره حتى تلزمه خواصه وكذا الحال في تميز الاشخاص فواهب الوجود بهب الانواع والاشخاص وجودها على ماهي عليه ثم كل وجود متى حصل كانت له ثوابه ومن تلك الانواع الانسان ومن حمياته حتى يكون غير سائر الحيوانات أن يكون مفكرا مختارا في عمله على مقتضى فكره فوجوده الموهوب مستتب لمميزاته هذه ولوسلب شيء منها لكان إما ملكا او حيوانا آخر والفرض انه الانسان فبه الوجود له لاشيء فيها من القهر على العمل . ثم علم الواجب محيط بما يقع من الانسان بارادته وبأن عمل كذا يصدر في وقت كذا وهو خير يثاب عليه وأن عملا آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر والاعمال في جميع الاحوال حاصلة عن الكسب والاختيار فلا شيء في العلم بسالب للتخير في الكسب وكون ما في العلم يقع لا محالة انما جاء من حيث هو الواقع والواقع لا يتبدل

ولنا في علومنا الكونية أقرب الامثال: شخص من أهل العناد يعلم علم اليقين أن عصيانه لا ميره باختياره يحل به عقوبته لا محالة لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوبة وليس لشيء من علمه وانطباقه على الواقع أدنى أثر في اختياره لا بالمنع ولا بالإلزام فانكشف الواقع للعالم لا يصلح في نظر العقل ملزما ولا مانعا وانما يربك الإلزام تغيير العبارات وتشعب الالفاظ . ولوشئت لزدت في بيان ذلك ورجوت أن

لا يبعد عن عقل ألف النظر الصحيح ولم تفسد فطرته بالمحاكات اللفظية لكن يمنعني عن الاطالة فيه عدم الحاجة اليه في صحة الايمان وتقاصر عقول العامة عن ادراك الأمر في ذاته مهما بالغ المعبر في الايضاح عنه والتياث قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد فهم يعتقدون الأمر ثم يطلبون الدليل عليه ولا يريدونه إلا موافقاً لما يعتقدون فان جاءهم بما يخالف ما اعتقدوا نبذوه ونجحوا في مقاومته ، وان أدى ذلك الى جحد العقل برمته ، فأكثرهم يعتقد فيستدل ، وقلما تجد بينهم من يستدل ليعتقد ، فان صاح بهم صاحب من أعماق سرائهم « ويل للخابط ذلك قلب لسنة الله في خلقه وتحريف لهديه في شرعه » عزهم هزة من الجزع ثم عادوا الى السكون محتجين بأن هذا هو المألوف ، وما أفتنا الا على معروف ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

## حسن الافعال وقبحها

الافعال الانسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تكون من الإكوان الواقعة تحت مداركنا وما تنفعل به نفوسنا عند الاحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض الكائنات تحت حواسنا أو حضورها في خيالاتنا وذلك بديهي لا يحتاج الى دليل نجد في أنفسنا بالضرورة تمييزاً بين الجميل من الأشياء والقبيح منها



فان اختلفت مشارب الرجال في فهم جمال النساء أو مشارب النساء في معنى جمال الرجال فلم يختلف أحد في جمال ألوان الأزهار، وتنضيد أوراق النباتات والاشجار، خصوصاً اذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الائتلاف والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض، ولا في قبح الصورة المشئ بها تنهشيم بعض أجزائها واقطاع البعض الآخر على غير نظام وانفعال أنفسنا من الجليل بهجة أو إعجاب، ومن القبيح اشمزاز أو جزع، وكما يقع هذا التمييز في المبصرات، يقع في غيرها من المسوعات والملموسات، والمذوقات والمشمومات، كما هو معروف لكل حساس من بني آدم بإحدى تلك الحواس

ليس هذا موضع تحديد ماهو الجمال وماهو القبح في الاشياء ولكن لا يخالفنا أحد في أن من خواص الانسان بل وبعض الحيوان التمييز بينهما وعلى هذا التمييز قامت الصناعات على اختلاف أنواعها وبه ارتقى العمران في أطواره الى الحد الذي نراه عليه الآن وان اختلفت الاذواق ففي الأشياء جمال وقبح

هذا في المحسوسات واضح كما سبق . ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة في الوضوح ما يلزم به العقل من الموجودات المعقولة وان اختلف اعتبار الجمال فيها فالكمال في المقولات كالوجود الواجب والأرواح اللطيفة وصفات النفوس البشرية له جمال تشعر به أنفس عارفيه، وتبهرله بصائر لاحظيه، وللنقص قبح لا تنكره المدارك العالية وان اختلف أثر الشعور

بعض أطواره في الوجدان عن أثر الاحساس بالقبیح في المحسوسات .  
 وهل في الناس من ينكر قبیح النقص في العقل والسقوط في الهمة وضعف  
 العزيمة . ويكفي أن أرباب هذه القناص المعنوية يجاهدون في إخفائها  
 ويفخرون أحياناً بأنهم متصفون باضدادها

وقد يجعل القبيح بجمال أثره ، ويقبح الجميل بقبح ما يقترب به ، فالمرثييع  
 مستبشع ، والملك الدميم المشوه الخلقة ينبو عنه النظر ، لكن أثر المرفي  
 معالجة المرض وعدل الدميم في وعيته وإحسانه اليك في خاصة نفسك  
 يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته فان جمال الاثر ياتي على  
 صاحبه أشعة من بهائه فلا يشعر الوجدان منه الا بالجميل . ومثل ذلك  
 يقال في قبح الخلو اذا أضر ، واشمئزاز النفس من الجميل اذا ظلم وأصر ،  
 هل يمكن لعقل ان لا يقول في الافعال الاختيارية كما قال في  
 الموجودات الكونية مع أنها نوع منها وتقع تحت حواسنا ومداركنا  
 العقلية إما بنفسها وإما بأثرها وتنفعل نفوسنا بما يلزمها منها كما تنفعل بما  
 يرد عليها من صور الكائنات ؟ كلا بل هي قسم من الموجودات حكمها  
 في ذلك حكم سائرها بالبداهة

فمن الافعال الاختيارية ماهو معجب في نفسه تجدد النفس منه  
 ما تجدد من جمال الخلق كالحركات العسكرية المنتظمة وتقلب المهرة من  
 اللاعبين في الألعاب المعروفة اليوم « بالجناسيك » وكإيقاع النغمت  
 على القوانين الموسيقية من العارف بها . ومنها ماهو قبيح في نفسه بحسب

منه ما يحسن من رؤية الخلق المشوه كتنخبط ضعفاء النفوس عند الجزع وكولولة النأحات وتقع المدعورين (١)

ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الألم وما هو حسن لما يجلب من اللذة أو دفع الألم فالأول كالضرب الجرح وكل ما يؤلم من أفعال الإنسان والثاني كالأكل على جوع والشرب على عطش وكل ما يحصل لذة أو يدفع ألماً مما لا يحصى عده وفي هذا القسم يكون الحسن بمعنى ما يلذ والقيح بمعنى المؤلم

وقلما يختلف تمييز الإنسان للحسن والقيح من الأفعال بالمعنيين السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية في سلسلة الوجود اللهم الا في قوة الوجدان وتحديد مرتبة الجمال والقيح

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتبار ما يجلب من النفع وما يقيح بما يجز إليه من الضرر ويختص الإنسان بالتمييز بين الحسن والقيح بهذا المعنى اذا أخذ من أكل وجهاته ، وقلما يشاركه فيه حيوان آخر اللهم الا من أحط جهاته ، وهو خاصة العقل وسر الحكمة الالهية في هبة الفكر فن اللذيذ ما يقيح لشوئ عاقبته كالأفراط في تناول الطعام والشراب والاقطاع الى سماع الاغاني والجري في اعقاب الشهوات فان ذلك مفسدة للصحة مضية للعقل متلفة للآل مدعاة للعجز والذل وأما قبح اللذيذ في هذا الموضع لقصر مدته وطول مدة ما يجز اليه عادة من الآلام

التي ربما لا تنتهي إلا بالموت على أسوأ حالاته ولا ضعف النسبة بين متاع اللذة ومقاساة شوائب الالم . ومن المؤلم ما يحسن كنجش مشاق التعب في الاعمال لكسب الرزق وتأمين النفس على حاجاتها في أوقات الضعف وبمجاهدة الشهوات ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حيناً من الزمن ليتوفر للقوى البدنية والعقلية حفظها من التمتع بما قدر لها من اللذات على وجه ثابت لا يخالطه اضطراب او على نمط يخفف من رزايا الحياة إن عدت الحياة مثاراً لها

ومن المؤلم الذي عده العقل البشري حسناً مقارنة الانسان عدوه سواء كان من نوعه أو من غيره للدافعة عن نفسه أو عن انصاره ومنهم بنو آنيه أو قبيلته أو شعبه أو أمته حسب ارتقائه في الاحساس ، ومخاطرته ولو بحياته في سبيل ذلك كأنه يرى في بذل هذه الحياة أمناً على حياة أخرى تشعر بها نفسه وان لم يحددها عقله . ومنه معاناة التعب في كشف ماعمي عن علمه من حقائق الكون كأنه لا يرى المشقة في ذلك شيئاً بالقياس الى ما يحصل من لذة الاطمئنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة

وعد من اللذيق المستقيح مدايد الى ما كسبه الغير بسقيه واستشفاء ألم الحقد باتلاف نفس المحقود عليه أو ماله لما في ذلك من جلب الخفاة العامة حتى على ذات المتعدي ويمكنك من نفسك استحضار ما يتبع الوفاء بالهود والعقود والغد فيها .

كل هذا عرفه العقل البشري وفرق فيه بين الضار والنافع وسنى  
الاول فعل الشر والثاني عمل الخير وهذا التفريق هو منبت التميز  
بين الفضيلة والرذيلة وقد حددهما النظر الفكري على تفاوت في  
الاجمال والتفصيل للتفاوت في درجات عقول الناظرين وناط بهما  
سعادة الانسان وشقاءه في هذه الحياة كما ربط بهما نظام العمران  
البشري وفساده وعزة الامم وذلتها وضعفها وقوتها وان كان المجددون  
لذلك والآخرين فيه يحظ من الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر  
كل هذا من الاوليات العقلية لم يختلف فيه ملئ ولا فليسوف  
فلأعمال الاختيارية حسن وقبح في نفسها أو باعتبار أثرها في الخلاصة  
أو في العامة والحس أو العقل قادر على تمييز ما حسن منها وما قبح بالمعاني  
السابقة بدون توقف على سمع . والشاهد على ذلك ما نراه في بعض  
أصناف الحيوان وما نشهده في أفعال الصبيان قبل تعقل ما معنى الشرع  
وما وصل إلينا من تاريخ الانسان وما عرف عنه في جاهليته

ومما يحسن ذكره هنا ما شاهد بعض الناظرين في أحوال النمل  
قال كانت جماعة من النمل تشتغل في بيت لها فجاءت نملة كأنها القائمة  
بمراقبة العمل فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من الارتفاع  
المناسب فأمرت بهدمه فهدم ورفع البنيان الى الحد الموافق ووضع السقف  
على أرفع مما كان وذلك من أخاوض السقف القديم وهذا هو التمييز  
بين الضار والنافع . فنزعم أن لا حسن ولا قبح في الأعمال على

الاطلاق فقد سلب نفسه العقل ، بل عدها أشد حقاً من النمل  
سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل فإذا  
وصل مستدل ببرهانه الى اثبات الواجب وصفاته الغير السمعية ولم  
تبلغه بذلك رسالة كما حصل لبعض أقوام من البشر ثم انتقل من النظر في  
ذلك وفي أطوار نفسه الى أن مبدأ العقل في الانسان يبقى بعد موته  
كما وقع لقوم آخرين ثم انتقل من هذا مخطئاً أو مصيباً الى أن بقاء  
النفس البشرية بعد الموت يستدعي سعادة لها فيه أو شقاء ثم قال ان  
سعادتها إنما تكون بمعرفة الله وبالفضائل وانها إنما تسقط في الشقاء  
بالجمل بالله وبارتكاب الرذائل وبني على ذلك أن من الأعمال ما هو  
نافع للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة ومنها ما هو ضار لها بعده  
بإيقاعها في الشقاء فأبي مانع عقلي أو شرعي يحظر عليه أن يقول بعد  
ذلك بحكم عقله إن معرفة الله واجبة وان جميع الفضائل وما يتبعها من  
الأعمال مفروضة وان الرذائل وما يكون عنها محظورة وأن يضع  
لذلك ما يشاء من القوانين ليدعو بقية البشر الى الاعتقاد بمثل ما يعتقد  
والى ان يأخذ من الأعمال بمثل ما أخذ به حيث لم يوجد شرع يعارضه ؟  
أما أن يكون ذلك حالاً لعامة الناس يعلمون بعقولهم أن معرفة الله واجبة  
وأن الفضائل مناط السعادة في الحياة الأخرى والرذائل مدار الشقاء فيها  
فما لا يستطيع عاقل أن يقول به والمشهود من حال الامم كافة يضلل  
القائل به في رأيه

لو كانت حاجات الانسان ومخاوفه محدودة كما هي حاجات فيل أو أسد مثلاً وكان ما وهب له من الفكر واقفاً عند حد ما إليه الحاجة لا هتدى الى المنافع واتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفرادها ولسمعت بحياته وتخلص كل شيء من شر الآخر ونجا بقية الحيوانات من غائلة الجميع لكن قضى عليه حكم نوعه بأن لا يكون لحاجته حد، ولا تخصص معيشته بجو من الاجواء، ولا بوضع من الاوضاع، وأن يوهب من القوى المدركة ما يكفي استعماله في سد عوزه وتوفير لذاته في أي إقليم وعلى أي حال، وأن يختلف ظهور هذه المدارك في أطوارها وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافاً لا تنتهي درجاته ولولا هذا لما خالف بقية الحيوانات الا باستقامة القامة وعرض الاطفاار

وهب الله الانسان أو ساط عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها حيوان: الذاكرة والخيلة والمفكرة - فالذاكرة تثير من صور الماضي ما ستره الاشتغال بالحاضر فتستحضر من صور المرغوبات والمكروهات ما تنبه اليه الاشياء أو الاضداد الحاضرة فقد يذكر الشيء بشبهه وقد يذكر بضده كما هو بديهي واخيلال يجسم من المذكور وما يحيط به من الاحوال حتى يصير كأنه شاهد ثم ينشئ له مثل لذة أو ألم في المستقبل يحاكي ما ذهب به الماضي ويهزم للنفس في طلبه أو الهرب منه فتلجأ الى الفكر في تدوير الوسيلة اليه

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الانسان ومنها ينبوع بلائه

فمن الناس معتدل الذكاء كهادئ الخيال صحيح الفكر ينظر مثلاً في حال مسرف أنفق ماله في غير نافع وضائق يده عما يقيم معيشته فيذكر أماً الحاجة مضت ثم يتخيل المال ومنافعه وما تتمتع به النفس من اللذة به سواء في سد حاجاته أو في دفع الألم الذي يحدثه مشهد الفاقة في غيره باعطاء المضطر ما يذهب بضرورته ثم يتخيل ذلك المال آتياً من وجوه التي لا يتعلق بها حق من حقوق غيره وعند ذلك يوجه فكره لطلب الوسيلة إليه من تلك الوجوه بالعمل القويم في استخدام ما وهبه الله من القوى في نفسه وما سخره له من قوى الكون المحيط به

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال يرى مالا مثلاً في يد غيره فيذكر لذة ماضية أصابها بمثل هذا المال ويعظم له الخيال لذة مثلاً في المستقبل ولا يزال يعظم في تلك اللذة ويتمتع بها حتى يقع ظل الخيال على طريق الفكر فيستر عنه ما طالب من وجوه الكسب وإنما يعمد إلى استعمال قوته أو حيلته في سلب المال من يد مالكه لينفقه فيما يتخيل من المنفعة فيكون قد عطل بذلك قواه الموهوبة له وأخل بالأمن الذي أفاضه الله بين عباده وسن سنة الاعتداء فلا يسهل عليه ولا على غيره الوصول إلى الراحة من أعمال المتعرفين لمثل عمله . وخفيف من النظر في أعمال البشر بجلبها جميعاً على نحو ما بينا في المثاليين - فقوة الذائكة وضعفها وحدة الخيال واعتداله واعوجاج الفكر واستقامته أعظم أثر في التمييز بين النافع والضار في أشخاص الأعمال ، وللأمزجة والأجواء وما يحتمل



بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم في التخيل والفكر بل وفي الذكر

فالناس متفقون على أن من الاعمال ما هو نافع ومنها ما هو ضارٌّ و بعبارة أخرى منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ومن عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه الحق في معرفة ذلك ، ومتفقون كذلك على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن كان مؤلماً في الحال وأن القبيح ما جر الى فساد في النظام الخاص بالشخص أو الشامل له وإن اتصل به وإن عظمت لذته الحاضرة ولكنهم يختلفون في النظر الى كل عمل بعينه اختلافهم في أمرجتهم وسخنهم ومناشئهم وجميع ما يكتف بهم فلذلك ضربوا الى الشر في كل وجه وكل يظن أنه إنما يطلب نافعاً ويتقي ضاراً فالعقل البشري وحده ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته في هذه الحياة اللهم الا في قليل ممن لم يعرفهم الزمن فان كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار اليهم الدهر بأصابع الأجيال وقد سبقت الاشارة اليهم فيما مر

وليست عقول الناس سواء في معرفة الله تعالى ولا في معرفته حياة بعد هذه الحياة فهم وان اتفقوا في الخضوع لقوة أسى من قواهم وشعر معظمهم يوم بعد هذا اليوم ولكن أفسدت الوثنية عقولهم وأحرف بها عن مسلك السعادة فليس في سعة العقل الانساني في الافراد كفاة

أن يعرف من الله ما يجب أن يعرف ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغي أن يفهم ولا أن يقرر لكل نوع من الاعمال جزاءه في تلك الدار الآخرة وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصه الله بكامل العقل ونور البصيرة وإن لم ينل شرف الاقتداء بهدي نبوي ولو بلغه لكان أسرع الناس الى اتباعه وهؤلاء ربما يصلون بأفكارهم الى العرفان من وجه غير ما يليق في الحقيقة أن ينظر منه الى الجلال الالهي

ثم من أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن للعقل بشري أن يصل اليه وحده وهو تفصيل الذنوب واللام وطرق المحاسبة على الاعمال ولو بوجه ما ومن الاعمال ما لا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيه لا في هذه الحياة ولا فيما بعدها كصور بعض العبادات كما يرى في أعداد الركعات وبعض الاعمال في الحج في الديانة الإسلامية وبعض الاختفالات في الديانة الموسوية وضروب التوسل والزهادة في الديانة العيسوية كل ذلك مما لا يمكن للعقل البشري أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه ويعلم الله أن فيه سعادته

\*\*\*

لهذا كله كان العقل الانساني محتاجاً في قيادة القوى الإدراكية والبدنية الى ما هو خير له في الحياتين الى معين يستعين به في تحديد أحكام الاعمال وتعيين الوجه في الاعتقاد بصفات الألوهية ومعرفة ما ينبغي أن يعرف من أحوال الآخرة وبالجملة في وسائل السعادة في

الدنيا والآخرة ولا يكون لهذا المعين سلطان على نفسه حتى يكون من بني جنسه ليفهم منه أو عنه ما يقول وحتى يكون ممتازاً على سائر الافراد بأمر فائق على ما عرف في العادة وما عرف في سنة الخليقة ويكون بذلك مبرهاً على أنه يتكلم عن الله الذي يعلم مصالح العباد على ما هي عليه ويعلم صفاته الكمالية وما ينبغي أن يعرف منها والحياة الآخرة وما أعد فيها فيكون الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم الخبير معينا للعقل على ضبط ما تشتت عليه أودرك ما ضعف عن ادراكه وذلك المعين هو النبي النبوة تحدد ما ينبغي أن يلاحظ في جانب واجب الوجود من الصفات وما يحتاج اليه البشر كافة من ذلك ونشير الى خاصتهم بما يمكن لهم ان يفضلوا به غيرهم في مقامات عرفانهم لكنها لا تجتم الا ما فيه الكفاية للعامة فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله وبوحدانيته وبالصفات الذي اثبتناها على الوجه الذي يتناه وأرشدت الى طرق الاستدلال على ذلك فوجوب المعرفة على هذا الوجه المخصوص وحسن المعرفة وخطر الجهالة او الجحود بشئ مما أوجبه الشرع في ذلك وبقبحه مما لا يعرف الا من طريق الشرع معرفة تطمئن به النفس ولو استقل عقل بشري بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والاعتناع الذي هو عماد الطائفة فان زيد على ذلك ان العرفان على ماينه الشرع يستحق المثوبة المعينة فيه وضده يستحق العقوبة التي نص عليها كانت طريق معرفة الوجوب شرعية محضة غير أن ذلك

## ٦٤ تحديد النبوة للأعمال وإدراك الحسن والقبح في ذلك

لا ينافي أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة في نفسها وإنما جاء الشرع مبينا للواقع فهو ليس محدث الحسن ونصوبه تؤيد ذلك وأذكر مثالا من كثير قال تعالى على لسان يوسف (١٢ : ٣٩) أَرَأَيْتَ إِنْ تَقْرُقَ الْآلِهَةَ يَفْرُقَ بَيْنَ الْبَشَرِ فِي وَجْهَةِ قُلُوبِهِمْ إِلَى أَعْظَمِ سُلْطَانٍ يَتَخَذُونَهُ فَوْقَ قُوَّتِهِمْ وَهُوَ يَهْدِي بِكُلِّ فَرِيقٍ إِلَى الْعَصَبِ لِمَا وَجَّهَ إِلَيْهِ وَفِي ذَلِكَ فَسَادٌ لِنِظَامِهِمْ كَمَا لَا يَخْفَى أَمَّا اعْتِقَادُ جَمِيعِهِمْ بِهِ وَاحِدٌ فَهُوَ تَوْحِيدُ الْمَنَازِعِ نَفْسُهُمْ إِلَى سُلْطَانٍ وَاحِدٍ يَخْضَعُ الْجَمِيعُ لِحُكْمِهِ وَفِي ذَلِكَ نِظَامُ أَخَوَتِهِمْ وَهِيَ قَاعِدَةُ سَعَادَتِهِمْ وَإِلَيْهَا مَا كَمُ فِيمَا أُعْتَقِدُ ( ١ ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ فَكَمَا جَاءَ الشَّرْعُ مُطَالِبًا بِالْإِعْتِقَادِ بِجَاءَ هَادِيًا لَوَجْهِ الْحَسَنِ فِيهِ النَّبُوَّةُ تَحْدُدُ أَنْوَاعَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَنَاطُلُ بِهَا سَعَادَةُ الْإِنْسَانِ فِي الدَّارَيْنِ وَتَطَالِبُهُ عَنِ اللَّهِ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ الْحُدُودِ الَّتِي حَدَّدَتْهَا وَكَثِيرًا مَا تَبَيَّنَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ وَجْهُ الْحَسَنِ أَوِ الْقَبِيحِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ فَجُوبُ عَمَلٍ مِنَ الْأُمُورِ بِهِ أَوْ التَّدْبِ إِلَيْهِ وَحُظْرُ عَمَلٍ أَوْ كِرَاهَتُهُ مِنَ الْمُنْهَى عَنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي

(١) كَانَ الْمُؤَلَّفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَمْتَقِدُ أَنْ ارْتِقَاءَ الْأَمْرِ مِنْ طَرِيقِ عُلُومِ الْكُونَ سَيَتَهَيَّي بِهِمْ إِلَى التَّوْحِيدِ وَسَائِرِ مَا قَرَّرَهُ الْقُرْآنُ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ ( ٤١ : ٥٣ ) سَنَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي لَافَاقٍ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلِمَ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥٤ أَلَا لَهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ )

حدده الشريعة وعلى أنه مثاب عليه بأجر كذا ومجازى عليه بعقوبة كذا مما لا يستقل العقل بمعرفته بل طريقة معرفته شرعية وهو لا ينافي أيضا أن يكون المأمور به حسنا في ذاته بمعنى أنه مما يؤدي الى منفعة دنيوية او اخروية باعتبار أثره في احوال المعيشة أو في صحة البدن او في حفظ النفس أو الماله او العرض أو في زيادة تعلق القلب بالله جل شأنه كما هو مفصل في الاحكام الشرعية. وقد يكون من الاعمال مالا يمكن درك حسنه ومن المنهيات مالا يعرف وجه قبحه وهذا النوع لاحسن له الا الامر ولا قبح الا النهي والله أعلم

## الرسالة العامة

نريد بالرسالة العامة بعثة الرسل لتبليغ شيء من العقائد والاحكام عن الله خالق الانسان وموفيه مالا غنى له عنه كما وفي غيره من الكائنات سداد حاجاتها ووقاء وجودها على القدر الذي حدد لها في رتبة نوعها من الوجود. والكلام في هذا البحث من وجهين (الاول) وهو أسرها على المتكلم وجهه ان الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من أركان الايمان فيجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد ان الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بشوابه ومنذرين بعقابه قاموا بتبليغ أمهم مأمريهم بتبليغه من تخزيه لذاته وتبيين لسلطانه القاهر على عبادته وتفصيل لاحكامه في ( ٥ رسالة التوحيد )

فضائل أعمال وصفات يطالبهم بها وفي تقاض فعال وخلاتق ينهام عنها - وان يعتقد وجوب تصديقهم في انهم بلغون ذلك عن الله ووجوب الاقتداء بهم في سيرهم والاثمار بما أمروا به والكف عما نهوا عنه - وأن يعتقد أن منهم من أنزل الله عليه كتباً تشتمل على ما أراد أن يبلغوه من الخبر عنه ومن الحدود والاحكام التي علم الخير لعباده في الوقوف عندها وان هذه الكتب التي أنزلت عليهم حق - وان يؤمن بانهم مؤيدون من العناية الالهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية وان هذا الامر الفائق لمعروف البشر هو المعجزة الدالة على صدق النبي في دعواه فتى ادعى الرسول النبوة واستدل عليها بالمعجزة وجب التصديق برسائله

ومن لوازم ذلك بالضرورة وجوب الاعتقاد بملو فطرتهم وصحة عقولهم وصدقهم في اقوالهم وامانتهم في تبليغ ما عهد اليهم ان يبلغوه وعصمتهم من كل ما يشوه السيرة البشرية وسلامة أبدانهم مما تنبوعه الابصار وتفر منه الاخواق السليمة وأن ارواحهم ممدودة من الجلال الالهي بما لا يمكن معه لنفس انسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية أما فيما عدا ذلك فهم بشر يعترهم ما يعترى سائر افراده يأكلون ويشربون وينامون ويسهون وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ الاحكام ويعرضون

وتمتد اليهم ايدي الظلمة وينالهم الاضطهاد وقد يقتل الانبياء المعجزة ليست من نوع المستحيل عقلا فان مخالفة السير الطبيعي المعروف في اليجاد مما لم يقم دليل على استحالة بل ذلك مما يقع كما يشاهد في حال المريض يتمتع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو صحيح لما لم توجد العلة التي تزيد الضعف وتساعد الجوع على الالتلاف . فان قيل ان ذلك لا بد ان يكون تابعا لناموس آخر طبيعي قلنا إن واضع الناموس هو موجد الكائنات فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات غاية ما في الامر أننا لانعرفها ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل من عنده على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار يسهل علينا العلم بأنه لا يتمتع عليه ان يحدث الحادث على أي هيئة وتابعا لأي سبب اذا سبق في علمه أنه يحدثه كذلك

\* المعجزة لا بد ان تكون مقرونة بالتحدي عند دعوى النبوة . وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده لأن النبي يستند اليها في دعواه أنه مبلغ عن الله فاصدار الله لها عند ذلك يعد تأييدا منه له في تلك الدعوى ومن المحال على الله أن يؤيد الكاذب فان تأييد الكاذب تصديق له وتصديق الكاذب كذب وهو محال على الله (١)

هـي ظهرت المعجزة وهي مما لا يقدر عليه البشر وقارن ظهورها دعوى (١) يشير المصنف الى ان دلالة المعجزة وضعية لانها بمعنى التصديق بالقول وهو المشهور . وقيل عقلية وقيل غادية

الثبوت علم بالضرورة أن الله ما أظهرها الا تصديقاً لمن ظهرت على يده  
وان كان هذا العلم قد يقارنه الانكار مكابرة  
وأما السحر وأمثاله فان سلم أن مظاهره فائقة عن آثار الاجسام  
والجسمانيات فهي لاتعول عن تناول القوى الممكنة فلا يقارب المعجزة في شيء  
أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للانبياء فلا أنهم لو انحطت فطرهم  
عن فطر أهل زمانهم أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس آخر؟ أو مس  
عقولهم شيء من الضعف لما كانوا أهلاً لهذا الاختصاص الالهي الذي  
يفوق كل اختصاص: اختصاصهم بوحيه والكشف لهم عن أسرار علمه.  
ولو لم تسلم أبدانهم عن المنفريات لكان انزعاج النفس لرآهم حجة للمنكر  
في انكار دعواهم، ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم لضعفت الثقة بهم  
ولكانوا مضلين لارشدين فتذهب الحكمة من بعثهم. والامر كذلك  
لو أدركهم السهو أو النسيان فيما عهد اليهم تبليغه من العقائد والاحكام.  
أما وقوع الخطأ منهم فيما ليس من الحديث عن الله ولا له مدخل في  
التشريع فجوزوه بعضهم والجمهور على خلافه وما ورد من مثل أن النبي  
صلى الله عليه وسلم نهى عن تأييد النخل (١) ثم أباحه لظهور أثره في الإثمار  
فانما فعله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أن ما يتخذونه من وسائل  
الكسب وطرق الصناعات فهو موكول لمعارفهم وتجاربهم ولا يحظر عليهم  
فيه ما دامت الشرائع مرعية، والفضائل محمية، وما حكاه الله من قصة آدم

(١) تأييد النخل تلقينه والحديث في الصحيح



وعصيانه بالأكل من الشجرة فما خفي فيه سر النهي عن الاكل والمواخذة عليه . وغاية ما علمناه من حكمته أنه كان سببا لعمارة الارض بني آدم كأن النهي والاكل رمزان إلى طورين من أطوار آدم عليه السلام أو مظهران من مظاهر النوع الانساني في الوجود والله أعلم ومن العسر إقامة الدليل العقلي أو إصابة دليل شرعي يقطع بما ذهب اليه الجمهور

### حاجة البشر الى الرسالة

سبق لك في الفصل السابق ما يهيم الكلام عليه من الوجه الاول وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقاده في الرسل والكلام في هذا الفصل موجه ان شاء الله الى بيان الحاجة اليهم وهو معتكك الافهام، ومزلة الاقدام، ومزدهم الكثير من الافكار والالهام، ولستنا بصدد الايتان بما قال الأولون، ولا عرض ما ذهب اليه الآخرون، ولكننا نلزم ما التزمنا في هذه الوريقات من بيان المعتقد، والذهاب اليه من أقرب الطرق، من غير نظر إلى ما مال اليه المخالف، أو استقام عليه الموافق، اللهم إلا إشارة من طرف خفي، أو إلماعا لا يستغني عنه القول الجلي

وللكلام في بيان الحاجة إلى الرسل مسلكان ﴿ الاول ﴾ وقد سبق الإشارة اليه يتبدى من الاعتقاد بقاء النفس الانسانية بعد الموت وأن لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعيم، أو تشقى فيها بعذاب أليم، وأن السعادة والشقاء في تلك الحياة الباقية، مقودان بأعمال المرء

في حياته القانية ، سواء كانت تلك الاعمال قلبية كالا اعتقادات والمقاصد والارادات ، أو بدنية كأنواع العبادات والمعاملات

اتفقت كلمة البشر موحدين ووثنيين ملين وفلاسفة الا قليلا لا يقيم لهم وزن على أن لنفس الانسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن وأنها لا تموت موت فناء ، وانما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخلق ، وان اختلفت منازلهم في تصوير ذلك البقاء ، وفيما تكون عليه النفس فيه ، وتباينت مشاربهم في طرق الاستدلال عليه ، فمن قائل بالتناسخ في أجساد البشر أو الحيوان على الدوام ، ومن ذاهب الى ان التناسخ ينتهي عندما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال ، ومنهم من قال انها متى فارقت الجسد عادت الى تجردها عن المادة حافظة لما فيه لذتها أو مابه شقوتها ، ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثرية ، ألطف من هذه الاجسام المريئة ، وكان اختلاف المذاهب في كنه السعادة والشقاء الاخرين وفيما هو متاع الحياة الآخرة وفي الوسائل التي تعد للنعيم أو تبعد عن النكال الدائم وتضارب آراء الامم فيه قديماً وحديثاً مما لا تكاد تحصى وجوهه هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة المنبث في جميع الانفس عالمها وجاهلها ، وحشيها ومستأنسها ، باديها وحاضرها ، قديمها وحديثها ، لا يمكن ان يعدضلة عقلية ، أو نزعة وهمية ، وانما هو من الالهامات التي اختص بها هذا النوع . فكما ألهم الانسان أن عقله وفكره هما عماد بقاءه في هذه الحياة الدنيا . وإن شذأفراد منه ذهبوا الى أن العقل والفكر ليسا بكافيين

للارشاد في عمل ما أو الى أنه لا يمكن للعقل ان يوقن باعتقاد، ولا للفكر ان يصل الى مجهول، بل قالوا أن لا وجود للعالم الا في اختراع الخيال وانهم شاكون حتى في أنهم شاكون ولم يطعن شذوذ هؤلاء في صحة الالهام العام المشعر لسائر أفراد النوع أن الفكر والعقل هما ركن الحياة وأس البقاء الى الاجل المحدود - كذلك قد ألهمت العقول وأُشعرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو متهى ما للانسان في الوجود بل الانسان ينزع هذا الجسد كما ينزع الثوب عن البدن ثم يكون حياً باقياً في طور آخر وان لم يدرك كنهه. ذلك لإلهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء يُشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلومات غير متناهية من طرق غير محصورة، شيقة الى لذائذ غير محدودة ولا واقفة عند غاية، مهياة لدرجات من الكمال لا تحدها أطراف المراتب والغايات، معرضة لآلام من الشهوات ونزعات الالهواء ونزوات الامراض على الاجساد ومصارعة الاجواء والحاجات، وضروب من مثل ذلك لا تدخل تحت عد، ولا تنتهي عند حد، إلهام يلقنها بعد هذا الشعور الى أن واهب الوجود للانواع انما قدر الاستعداد بقدر الحاجة في البقاء، ولم يهد في تصرفه العبث والكيل الجزاف، فما كان استعداده لقبول ما لا يتناهى من معلومات، وآلام ولذائذ وكالات، لا يصح أن يكون بقاؤه قاصراً على أيام أو سنين معدودات،

شعور يهيج بالارواح الى تحسس هذا البقاء الابدي وما عسي

أن تكون عليه ، متى وصلت اليه ، وكيف الاهتداء واين السبيل ، وقد غاب المطلوب واعوز الدليل ، ؟ شعورنا بالحاجة الى استعمال عقولنا في قويم هذه المعيشة القصيرة الامد ، لم يكفنا في الاستقامة على المنهج الاقوم ، بل لزمنا الحاجة الى التعليم والارشاد ، وقضاء الازمنة والاعصار ، في قويم الانظار ، وتعديل الافكار ، واصلاح الوجوه ، وتنقيف الاذهان ، ولا نزال الى الآن من هم هذه الحياة الدنيا في اضطراب لا ندرى متى نخلص منه ، وفي شوق الى طمأنينة لانعلم متى تنتهي اليها

هذا شأننا في فهم عالم الشهادة فماذا نعمل من عقولنا وأفكارنا في العلم بما في عالم الغيب ؟ هل فيما بين ايدينا من الشاهد ، معالم نهتدي بها الى الغائب ، وهل في طرق الفكر ما يوصل كل أحد الى معرفة ما قدر له في حياة يشعر بها ، وبأن لا مندوحة عن القدوم عليها ، ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ الى تفصيل ما أعد له فيها ، والشؤون التي لا بد أن يكون عليها بعد مفارقة ما هو فيه او الى معرفة بيد من يكون تصريف تلك الشؤون ؟ هل في أساليب النظر ما يأخذ بك الى اليقين بمناطها من الاعتقادات والاعمال ، وذلك الكون مجهول لديك ، وتلك الحياة في غاية الغموض بالنسبة اليك ، ؟ كلا فان الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة في نظر العاقل ، ومرامي المشاعر ، ولا اشترك بينهما الا فيك أنت ، فالتنظر في المعلومات الحاضرة ، لا يوصل الى اليقين بمحقق تلك العوالم المستقبلية

أفليس من حكمة الصانع الحكيم، الذي أقام أمر الإنسان على قاعدة الارشاد والتعليم، الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، وعلمه الكلام للتفاهم، والكتاب للتراسل، أن يجعل من مراتب الانفس البشرية مرتبة يعدّها بمحض فضله، بعض من يصطفيه من خلقه، وهو أعلم حيث يجعل رسالته؟ يميزهم بالفطر السليمة، ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يديقون معه للاستشراق بأنوار علمه، والامانة على مكنون سره، مما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه، أو ذهبت بعقله جلالته وعظمه، فيشرفون على الغيب باذنه، ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه، ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة من العاملين، نهاية الشاهد، وبداية الغائب، فهم في الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها، وهم وفد الآخرة في لباس من ليس من سكانها، ثم يتلقون من أمره أن يتحدثوا عن جلاله وما خفي على العقول من شوئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه وما قدر أن يكون له مدخل في سعادتهم الآخروية، وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لا بد لهم من علمه معبرين عنه بما تحتمله طاقة عقولهم، ولا يبعد عن تناول أفهامهم، وأن يبلغوا عنه شرائع عامة تحدد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم، وكبح شهواتهم، وتعلمهم من الاعمال ما هو مناط سعادتهم وشقايتهم، في ذلك الكون المغيب من مشاعرهم بتفصيله، الاصلق علمه باعماق ضمائرهم في إجماله، ويدخل في ذلك جميع الاحكام المتعلقة بكليات الاعمال ظاهرة وباطنة، ثم يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر من

الآيات حتى تقوم بهم الحجة، ويتم الاقتناع بصدق الرسالة، فيكونون بذلك  
وسلا من لدنه الى خلقه مبشرين ومنذرين؟؟

لا ريب ان الذي أحسن كل شيء خلقه، وأبدع في كل كان  
صنعه، وجاد على كل حي بما اليه حاجته، ولم يحرم من رحمته حقيرا ولا  
جليلا من خلقه، يكون من رأفته بالنوع الذي أجاد صنعه، وأقام له من  
قبول العلم ما يقوم مقام المواهب التي اختص بها غيره، أن يتقذه من  
حيرته، ويخلصه من التخبط في أهم حياته، والضلال في أفضل حاله  
يقول قائل ولم لم يودع في الفرائض ما تحتاج اليه من العلم ولم يضع فيها  
الالتقاء الى العمل وسلوك الطريق المؤدية الى الغاية في الحياة الآخرة؟  
وما هذا النحو من عجائب الرحمة في الهداية والتعليم؟ وهو قول يصدر  
عن شطط العقل، والغفلة عن موضوع البحث، وهو النوع الانساني. ذلك  
النوع على ما به، وما دخل في تقويم جوهره من الروح المفكر، وما اقتضاه  
ذلك من الاختلاف في مراتب الاستعداد باختلاف أفراد، وأن  
لا يكون كل فرد منه مستعدا لكل حال بطبعه، وان يكون وضع وجوده  
على عماد البحث والاستدلال، فلو ألهم حاجاته كما تلهم الحيوانات لم  
يكن هو ذلك النوع بل كان إما حيوانا آخر كالنحل والنمل أو ملكا من  
الملائكة ليس من سكان هذه الارض

## ﴿ المسلك الثاني في بيان الحاجة الى الرسالة ﴾

يؤخذ من طبيعة الانسان نفسه

أرتنا الايام غابرها وحاضرها أن من الناس من يختزل نفسه من جماعة البشر وينقطع الى بعض الغابات أو الى رؤس الجبال ويستأنس الى الوحش ويعيش عيش الاوابد من الحيوان يتغذى بالاعشاب وجذور النبات، ويأوي الى الكهوف والمغاور، ويتقي بعض العوادي عليه بالصخور والاشجار، ويكتفي من الثياب بما يخفف من ورق الشجر، أو جلود الهالك من حيوان البر، ولا يزال كذلك حتى يفارق الدنيا. ولكن مثل هذا مثل النحلة تنفرد عن الدُّبُر (١) وتعيش عيشة لا تنفق مع ما قدر لنوعها، وانما الانسان نوع من تلك الانواع التي غرز في طبعها أن تعيش مجتمعة وان تعددت فيها الجماعات على أن يكون لكل واحد من الجماعة عمل يعود على المجموع في بقائه، والمجموع من العمل مالا غنى للواحد عنه في نمائه وبقائه، وأودع في كل شخص من أشخاصها شعوراً ما يحتاجه الى سائر أفراد الجماعة التي يشملها اسم واحد . وتاريخ وجود الانسان شاهد بذلك فلا حاجة الى الاطالة في بيانه وكفاك من الدليل على أن الانسان لا يعيش الا في جملة ما وهبه من قوة النطق فلم يخلق لسانه مستعداً لتصوير

( ١ ) الدبر بالفتح والكبير جماعة النحل وكذا الزناير

الماني في الالفاظ وتأليف العبارات الا لاشتداد الحاجة به الى التفاهم وليس الاضطرار الى التفاهم بين اثنين أو أكثر الا الشهادة بأن لاغنى لاحد منهم عن الآخر

حاجة كل فرد من الجماعة الى سائرهما لا يشتبه فيه وكما كثرت مطالب الشخص في معيشته ازدادت به الحاجة الى الايدي العاملة فتمتد الحاجة وعلى اثرها الصلة من الامل الى العشيرة ثم الى الامة والى النوع بأسره . وأيامنا هذه شاهدة على ان الصلة التابعة للحاجة قد تعم النوع كما لا يخفى . هذه الحاجة خصوصا في الامة التي حققت عنوانها لها صلات وعلاقات ميزتها عن سواها: حاجة في البقاء، حاجة في التمتع بمزايا الحياة، حاجة في جلب الرغائب ودفع المكروه من كل نوع

لوجرى أمر الانسان على اساليب الخلقة في غيره لكانت هذه الحاجة من أفضل عوامل المحبة بين أفرادها، عاملٌ يُشعر كل نفس أن بقاءها مرتبط ببقاء الكل . فالكل منها بمنزلة بعض قواها المسخرة لمنافعها ودرء مضارها، والمحبة عماد السلم ورسول السكينة الى القلوب، هي الدافع لكل من المتحايين على العمل لمصلحة الآخر، الناهض بكل منهما للمدافعة عنه في حالة الخطر، فكان من شأن المحبة أن تكون حافظا للنظام الامم وروحا لبقائها، وكان من حالها أن تكون ملازمة للحاجة على مقتضى سنة الكون فان المحبة حاجة لنفسك الى من تحب أو ما تحب فان اشتدت كانت ولعا وعشقا لكن كان من قوازين المحبة أن تنشأ وتدوم بين متحايين إذا كانت



الحاجة الى ذات المحبوب أو ماهو فيها لا يفارقها، ولا يكون هذا النوع منها في الانسان الا اذا كان منشؤه أمرا في روح المحبوب وشماله التي لا تفارق ذاته حتي تكون لذة الوصول في نفس الاتصال لا في عارض يتبعه . فاذا عرض التبادل والتعاوض ولو حظ في العلاقة بينهما تحولت المحبة الى رغبة في الانتفاع بالعوض وتعلقت بالمتنفع به لا بمصدر الانتفاع وقام بين الشخصين مقام المحبة إما سلطان القوة أو ذلة المخافة أو الدهان والخديعة من الجانبين

يجب الكلب سيده ويخلص له ويدافع عنه دفاع المستميت لما يرى أنه مصدر الاحسان اليه في سداد عوزة فصورة شبعه وريه وحمايته مقرونة في شعوره بصورة من يكفلها له فهو يتوقع قفدها بفقده فيحرص عليه حرصه على حياته ولو أنه انتقل من حوزته الى حوزة آخر وغاب عنه السنين ثم رآه معرضا لخطر ما عادت اليه تلك الصور يصل بعضها بعضا واندفع الى خلاصه بما تمكنه القوة

ذلك لان الالهام الذي هدي به شعور الكلب ليس مما تتسع به المذاهب فوجدانه يتردد بين الاحسان ومصدره وليس له وراءها مذهب، فحاجته في سد عوزة، هي حاجته الى القائم بأمره، فيجبه محبته لنفسه، ولا يبخس منها شوب التعاوض في الخدمة

أما الانسان وما أدراك ماهو فليس أمره على ذلك، ليس من يلهم ولا يتعلم، ولا ممن يشعر ولا يتفكر، بل كان كماله النوعي في اطلاق

مداركه عن القيد ومطالبه عن النهايات، وتسليمه على صغره، الى العالم  
 الا كبر على جلالته وعظمه، يصارعه بعوامله وهي غير محصورة، حتى  
 يتصبر منه منافعه وهي غير محدودة، وايداعه من قوى الادراك والعمل  
 ما يعينه على المغالبة، ويمكنه من المطالبة، بسعيه ورأيه، ويتبع ذلك أن  
 يكون له في كل كائن مما يصل اليه لذة، وبجوار كل لذة ألم ومخافة، فلا  
 تنتهي رغبته الى غاية، ولا تقف مخاوفه عند نهاية، (١٩:٧٠) إن الانسان  
 خلق كهلوعاً ٢٠ اذا مسه الشر جزوعاً ٢١ واذا مسه الخير منوعاً (تفاوتت  
 أفراده في مواهب الفهم، وفي قوى العمل وفي الهمة والعزم، فمنهم المقصر  
 ضعفاً أو كسلاً، المتطاوّل في الرغبة شهوة وطمعاً، يرى في أخيه أنه العون  
 له على ما يريد من شؤون وجوده، لكنه يذهب من ذلك الى تخيل  
 اللذة في الاستئثار بجميع ما في يده، ولا يقنع بمعاوضته في ثمرة من  
 ثمار عمله، وقد يجد اللذة في أن يتمتع ولا يعمل، ويرى الخير في أن  
 يقيم مقام العمل، لعمال الفكر في استنباط ضروب الحيل، ليتمتع،  
 وإن لم ينفع، ويطلب عليه ذلك حتى يخيل له أن لاضير عليه لو انفرد  
 بالوجود عن من يطلب مغالته، ولا يبالي بارساله الى عالم العدم بعد  
 سلبه، فكلمة الذكر والخيال الى دفع مخافة او الوصول الى لذيث  
 فتح له الفكر باباً من الحيلة، او هيأ له وسيلة لاستعمال القوة، فقام  
 التاهب، مقام التواهب، وحل الشقاق، محل الوفاق، وصار الضابط  
 لسيرة الانسان إما الحيلة واما القهر

هل وقف الهوى بالانسان عند التنافس في اللذائذ الجسدانية وتجادد افراده طمعا في وصول كل الى ما يظنه غاية مطلبه وان لم تكن له غاية ؟ كلا ولكن قدر له ان تكون له لذائذ روحانية ، وكان من أعظم همه ان يشعر بالكرامة له في نفس غيره ممن يجمعه معهم جامعة ما حسبا يتمتد اليه نظره . وقد بلغت هذه الشهوة حدا من الانفس كادت تغلب على جميع الشهوات ، وأخذت لذة الوصول اليها من الارواح مكانا كاد لا تصعد اليه سائر اللذات ، وهي من افضل العوامل ، في احراز الفضائل ، وتمكين الصلات بين الافراد والامم لو صرفت فيما سبقت لاجله ، ولكن انحرف بها السبيل كما انحرف بغيرها للاسباب التي اشرنا اليها من التفاوت في مراتب الادراك والهمة والعزيمة حتى خيل لكثير من العقلاء أن يسعى الى اعلاء منزلته في القلوب بإخافة الامن ، وإزعاج الساكن ، واشعار القلوب رهبة المخافة ، لانهيب الحرمة

هل يمكن مع هذا ان يستقيم أمر جماعة بني نظامهم وعلق بقاؤهم في الحياة على تعاونهم ورفد بعضهم بعضا في الاعمال ؛ أو لا تكون هذه الافاعيل السابق ذكرها سببا في تقاينهم ؛ لاريب ان البقاء على تلك الامحوال ، من ضروب المحال ، فلا بد للنوع الانساني في حفظ بقائه من المحبة او ما ينوب متلبها .

لجأ بعض أهل البصيرة في أزمنة مختلفة الى العدل وظنوا كما ظن بعض العارفين ونطق به في كلمة جليلة ان العدل نائب المحبة . نعم لا يخله

القول من حكمة ولكن من الذي يضع قواعد العدل ويحمل الكافة على رعايتها؟ قيل ذلك هو العقل فكما كان الفكر والذكور والخيال يتابع الشقاء كذلك تكون وسائل السعادة، وفيها مستقر السكينة، وقد رأينا أن اعتدال الفكر وسعة العلم، وقوة العقل وأصالة الحكم، تذهب بكثير من الناس إلى ما وراء حجب الشهوات، وتعلو بهم فوق ما تخيله المخاوف، فيعرفون لكل حق حرمة، ويميزون بين لذة ما يفتى، ومنفعة ما يبقى، وقد جاء منهم أفراد في كل أمة، وضعوا أصول الفضيلة، وكشفوا وجوه الرذيلة، وقسموا أعمال الإنسان إلى ما تحضر لذته، وتسوء عاقبته، وهو ما يجب اجتنابه، وإلى ما قد يشق احتماله، ولكن تسر مغباته، وهو ما يجب الأخذ به، ومنهم من انفق في الدعوة إلى رآيه نفسه وماله، وقضى شهيد إخلاصه في دعوة قومه إلى ما يحفظ نظامهم، فهو لاء العقلاء هم الذين يضعون قواعد العدل وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على رعايتها، وبذلك يستقيم أمر الناس

هذا قول لا يجافي الحق ظاهره، ولكن هل سمع في سيرة الإنسان وهل ينطبق على سنته أن يخضع كافة أفراد أو الغالب منهم لرأي العاقل لمجرد أنه الصواب؟ وهل كفى في إقناع جماعة منه كشعب أو أمة قول عاقلهم إنهم مخطئون وإن الصواب فيما يدعوهم إليه؟ وإن أقام على ذلك من الأدلة ما هو أوضح من الضياء، وأجل من ضرورة الحجة للبقاء؟ كلاً لم يعرف ذلك في تاريخ الإنسان ولا هو مما ينطبق على سنته

قد تقدم لنا أن مهيب الشقاء هو تفاوت الناس في الإدراك ، وهم مع ذلك يدعون المساواة في العقول ، والتقارب في الأصول ، ولا يعرف جمهورهم من حال الفاضل ، إلا كما يعرف من أمر الجاهل ، ومن لم يكن في مرتبتك من العقل ، لم يذق مذاقك من الفضل ، فجرد البيان العقلي لا يدفع نزاعاً ولا يرد ظلمة . وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة العقل ممن يزعم أنه أرفع من واضعها فيذهب بالناس مذهب شهواته فذهب حرمتها ويهدم بناؤها ويقصد ما قصد بوضعها

أضف الى ما سبق من لوازم نزعات الفكر ونزعات الأهواء شعوراً هو الصق بالفرصة البشرية واشد لزوماً لها : كل إنسان مهما علا فكره ، وقوي عقله ، أو ضعف فطرته ، وانحطت فطرته ، يجد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته ، وقوة مأنس منه الغلبة عليه مما حوله ، وأنه محكوم بأرادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من العوالم في وجوه ربما لا تعرفها معرفة العارفين ، ولا تنطرف إليها أرادة المختارين ، تشعر كل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى فتطلبها من حسبات تارة ومن عقولها أخرى ولا سبيل لها إلا الطريق التي حددت لنوعها وهي طريق النظر . فذهب كل في طلبها وراء رائد الفكر فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات لكثرة نفعها أو شدة ضررها ، ومنهم من تمثلت له في بعض الكواكب لظهور أثرها ، ومنهم من حجته الأشجار والأحجار لاعتبارات له فيها ، ومنهم من

( ٦ رسالة التوحيد )

تبديت له آثار قوى مختلفة، في أنواع متفرقة، تتماثل في أفراد كل نوع وتتخالف بتخالف الانواع فجعل لكل نوع إلهاماً، ولكن كلفارق الوجدان، ولطفت الازدهان، ونفذت البصائر، ارتفع الفكر وجلت النتائج، فوصل من بلغ به علمه بعض المنازل من ذلك الى معرفة هذه القدرة الباهرة واهتدى الى أنها قدرة واجب الوجود. غير أن من أسرار الجبروت ما غرض عليه، فلم يسلم من الخبط فيه، ثم لم يكن له من الميزة الفائقة في قومه، ما يحملهم على الاهتداء بهديه، فبقي الخلاف ذائماً والرشد ضائعاً، اتفق الناس في الازعان لما فاق قُدرهم، وعلامتناول استطاعتهم، لكنهم اختلفوا في فهم ما تلجئهم الفطرة الى الازعان له اختلافاً كان أشد أثراً في التقاطع بينهم وإثارة أعاصير الشقاق فيهم من اختلافهم في فهم النافع والضار لغلبة الشهوات عليهم

ان كان الانسان قد فطر على أن يعيش في جملة ولم يمنح مع تلك الفطرة ما منحه النحل وبعض أفراد النمل مثلاً من الالهام الهادي الى ما يلزم لذلك وانما ترك الى فكره يتصرف به على نحو ما سبق كما فطر على الشعور بقاھر تنساق نفسه بالرغم عنها الى معرفته ولم يفيض عليه مع ذلك الشعور عرفانه بذات ذلك القاھر ولا صفاته وانما ألقى به في مطارح النظر تحمله الافكار في مجاريها وترمي به الى حيث يدري ولا يدري وفي كل ذلك الويل على جامعته والخطر على وجوده، اهل مني هذا النوع بالقص وورزئ بالقصور عن مثل ما بلغه أضعف الحيوانات وأحطها في منازل

الوجود؟ نعم هو كذلك لولما أتاه الصانع الحكيم من ناحية ضعفه الانسان عجيب في شأنه: يصعد بقوة عقله الى أعلى مراتب الملكوت، ويطاول بفكره أرفع معالم الجبروت، ويسامي بقوة ما يعظم عن أن يسامي من قوى الكون الاعظم، ثم يصغر ويتضاءل وينحط الى أدنى درك من الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر ما لم يعرف سببه، ولم يدرك منشأه، ذلك لسر عرفه المستبصرون، واستشعرته نفوس الناس أجمعين، من ذلك الضعف قيد الى هداة، ومن تلك الضعة أخذ بيده الى شرف سعادته، أكمل الواهب الجواد لجلته ما اقتضت حكمته في تخصيص نوعه بما يميزه عن غيره أن ينقص من أفرادهِ وكما جاد على كل شخص بالعقل المصروف للحواس لينظر في طلب اللقمة وستر العورة والتوقي من الحر والبرد جاد على الجملة بما هو أوسع بالحاجة في البقاء، وآثر في الوقاية من غوائل الشقاء، واحفظ لنظام الاجتماع، الذي هو عماد كونه بالاجماع، من عليه بالنائب الحقيقي عن المحبة بل الراجع بها الى النفوس التي أقفرت منها، لم يخالف سنته فيه من بناء كونه على قاعدة التعليم والارشاد غير أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه وهي جهة الخضوع والاستكانة فأقام له من بين أفرادهِ مرشدين هادين وميزهم من بينها بخصائص في أنفسهم لا يشرّكهم فيها سواهم وأيد ذلك زيادة في الاقناع بآيات باهرات تملك النفوس، وتأخذ الطريق على سوابق العقول، فيستخذي الطامح، ويذل الجامح، ويصطدم به عقل العاقل فيرجع الى رشدِهِ، وينبهر لها بصر

الجاهل فيرتد عن نيه، يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله ويدهشون المدارك بيواهر من آياته، فيحيطون العقول بالامندوحة عن الاذعان له، ويستوي في الركون لما يميثون به المالك والمملوك، والسلطان والصلوك، والعافل والجاهل، والمفضل والفاضل، فيكون الاذعان لهم أشبه بالاضطراري منه بالاختياري النظري، يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم وما أراد أن يعلموه من شؤون ذاته وكمال صفاته وأولئك هم الانبياء والمرسلون = فبعثة الانبياء صلوات الله عليهم من متمات كون الانسان ومن أهم حاجاته في بقائه، ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص . نعمة أنما الله لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وستنكم عن وظيفتهم بنوع من التفصيل فيما بعد

## امكان الوحي

الكلام في امكان الوحي يأتي بعد تعريفه لتصوير المعنى الذي يراد منه ولنعرف المعنى الحاصل بالمصدر فيفهم معنى المصدر نفسه ولا يعيننا ما تثيره الالفاظ في الازهان ولندكر من اللغة ما يناسبه . يقال وحيته اليه وأوحيت اذا كلمته بما تخفيه عن غيره والوحي مصدر من ذلك والمكتوب والرسل وكل ما أقيته الى غيرك ليعلمه ثم غلب فيها يلقي الى الانبياء من قبل الله . وقيل : الوحي إعلام في خفاء . ويطلق ويراد به الموحي . وقد عرفوه شرعاً أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه . أما نحن فنعرفه



على شرطنا بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة . والاول بصوت يتمثل لسمعه (١) أو بغير صوت . ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق الى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور . أما إمكان حصول هذا النوع من العرفان ( الوحي ) وانكشاف ما غاب من مصالح البشر عن عامتهم لمن يختصه الله بذلك وسهولة فهمه عند العقل فلا أراه مما يصعب ادراكه الا على من لا يريد أن يدرك ويحب أن يرغم نفسه الفهم على أن لا تفهم . نعم يوجد في كل أمة وفي كل زمان أناس يقذف بهم الطيش والنقص في العلم الى ما وراء سواحل اليقين فيسقطون في غمرات من الشك في كل ما لم يقع تحت حواسهم الخمس بل قد يدركهم الريب فيما هو من متناولها كما سبقت الإشارة اليه فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا الى ما هو أدنى من مراتب أنواع أخرى من الحيوان فينسبون العقل وشؤونه وسره ومكنونه ويجدون في ذلك لذة الاطلاق عن قيود الاوامر والنواهي بل عن محابس الحشمة التي تضمنهم الى التزام ما يليق وتجنزهم عن مقارفة ما يليق كما هو حال غير الانسان من الحيوان . فاذا عرض عليهم شيء من الكلام في النبوات والاديان وهم من أنفسهم هائم بالاصغاء

(١) كصلصلة الجرس أو كلام الملك كما ورد في الحديث الثاني

من صحيح البخاري اهـ من هامش نسخة المؤلف

## ٨٦ الدليل الفطري على الوحي - تفاوت البشر في العلم

دافعوه بما أوتوا من الاختيار في النظر وانصرفوا عنه وجعلوا أصابهم في آذانهم حذر أن يخالط الدليل أذهانهم فيلزمهم العقيدة وتتبعها الشريعة فيحرموا لذة مذاقوا وما يحبون أن يتذوقوا وهو مرض في النفس والقلوب يستشفى منه بالعلم ان شاء الله

قلت أي استحالة في الوحي وأن ينكشف لفلان مالا ينكشف لغيره من غير فكر ولا ترتيب مقدمات مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ومانح النظر متى حفت العناية من ميزته هذه النعمة

مما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة يعلم بعضها بعضاً وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الاجمال وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط بل لابد معه من التفاوت في الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الانسان وكسبه - ولا شبهة في أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرق منه ولا تزال المراتب ترتقي في ذلك الى مالا يحصره العدداً من أرباب الهمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صغارها قريباً فيسعى اليه ثم يدركه والناس دونه ينكرون بدايته ، ويعجبون لنهايتها ثم يألفون ما صار اليه كأنه من المعروف الذي لا ينزع ، والظاهر الذي لا يجاد ، فاذا أنكره منكر ثار واعليه ، ثورتهم في بادئ الامر على من دعاهم اليه ، ولا يزال هذا الصنف من الناس على قتله ظاهراً في كل أمة الى اليوم

فاذا سلم « ولا يحيص عن التسليم » ما اسلفناه من المقدمات فمن

ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول إليها ان لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من لقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الالهي لان تتصل بالافق الاعلى، وتنتهي من الانسانية الى الذروة العليا، وتشهد من أمر الله شهود العيان، ما لم يصل غيرها الى تعقله او تحسسه بعضا الدليل والبرهان، وتتلقى عن العلم الحكيم، ما يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا عن أساتذة التعاليم، ثم تصدر عن ذلك العلم الى تعليم ما علمت، ودعوة الناس الى ما حملت، على ابلاغه اليهم وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي كل زمان على حسب الحاجة. يظهر برحمته من يختصه بعنايته، ليفي للاجتماع بما يضطر اليه من مصلحته، الى ان يبلغ النوع الانساني أشدّه، وتكون الاعلام التي نصبها لهديته الى سعادته كافية في ارشاده، فتختم الرسالة، ويفلق باب النبوة، كما سنأتي عليه في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم

أما وجود بعض الارواح العالية - وهم الملائكة المكرمون - وظهورها لاهل تلك المرتبة السامية فما لا استحالة فيه بعد ما عرفنا من انفسنا وارشدنا اليه العلم قديمه وحديثه من اشتغال الوجود على ما هو أطف من المادة وان غيب عنا فاي مانع من ان يكون بعض هذا الوجود الالطيف مشرقا لشيء من العلم الالهي وأن يكون لنفوس الانبياء اشراف عليه فاذا جاء به الخبر الصادق حملنا على الاذعان بصحته  
أما تمثل الصوت وأشباح تلك الارواح في حس من اختصه الله

بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الانبياء ما لا يبعد عنه في بعض المصايين  
بأمراض خاصة على زعمهم فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل في  
خيالهم ويصل الى درجة المحسوس فيصدق المريض في قوله انه يرى  
ويسمع بل يجالد ويصارع ولا شيء من ذلك في الحقيقة بواقع فان جاز  
التمثل في الصور المعقولة ولا منشأ لها الا في النفس، وان ذلك يكون عند  
عروض عارض على المخ، فلم يجوز تمثل الحقائق المعقولة في النفوس  
العالية وأن يكون ذلك لها عند ما تنزع عن عالم الحس، وتتصل بحظائر  
القدس، وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل في أهل تلك الدرجة  
لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في مزاج غيرهم؛ وغاية ما يلزم عنه أن  
يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن غير معروف في تلك العلاقة من  
سواهم وهو مما يسهل قبوله بل يتحتم لأن شأنهم في الناس أيضا غير  
الشؤون المألوفة وهذه المغايرة من أهم ما امتازوا به وقام منها الدليل على  
رسالتهم. والدليل على سلامة شهودهم وصحة ما يتحدثون عنه أن  
أمراض القلوب تشفى بدوائهم، وان ضعف العزائم والعقول يتبدل  
بالقوة في أهم التي تأخذ بمقاومهم، ومن المنكر في البديهة أن يصدر  
الصحيح من معتل، ويستقيم النظام بمختل

أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء، ممن لم تدن  
مراتبهم من مراتب الانبياء، ولكنهم رضوا ان يكونوا لهم أولياء، وعلى  
شرعهم ودعوتهم أماناء، فكثير منهم نال حظله من الانس، بما يقارب تلك

الحال في النوع أو الجنس ، لهم مشاركة في بعض أحوالهم على شيء من عالم الغيب ولم مشاهد صحيحة في عالم المثال لا تنكر عليهم لتحقيق حقائقها في الواقع فهم لذلك لا يستبعدون شيئاً مما يحدث به عن الانبياء صلوات الله عليهم ومن ذاق عرف ومن حرم انحراف ، ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه ظهور الآثار الصالح منهم ، وسلامة أعمالهم مما يخاف شرائع أنبيائهم ، وطهارة فطرهم مما ينكره العقل الصحيح ، أو يمجج الذوق السليم ، واندفاعهم يباعث من الحق الناطق في سرائرهم ، المتألى في بصائرهم ، إلى دعوة من يحف بهم الى ما فيه خير العامة ، وترويح قلوب الخاصة ، ولا يخلو العالم من متشبهين بهم ، ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم ، ويسوء مآلهم ، ومآل من غرّروا به ولا يكون لهم الا سوء الاثر في تضليل العقول وفساد الاخلاق وانحطاط شأن القوم الذين رزؤا بهم . الا أن يتداركهم الله بلطفه فتكون كلمتهم الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار = فلم يبق بين المنكرين لأحوال الانبياء ومشاهدهم وبين الاقرار بإمكان ما أنبؤا به بل وبوقوعه الاحجاب من العادة ، وكثيرا ما حجب العقول حتي عن ادراك أمور معتادة

## وقوع الوحي والرسالة

الدليل على رسالة نبي وصدقه فيما يحكي عن ربه ظاهر للشاهد الذي يرى حاله ويصبر ما آتاه الله من الآيات والنبات ويحقق بالعيان ، ما يغنيه

عن البيان، كما سلف في الوجه الأول من الكلام على الرسالة. أما للغائب عن زمن البعثة فدليلها التواتر وهو كما تبين في علم آخر رواية خبر عن مشهود (١) من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وآيته قهر النفس على اليقين بما جاء فيه كالأخبار بوجود مكة أو بأن للصين عاصمة تسمى «بكين» وسبب استحالة التواطؤ على الكذب استيفاء الخبر لشرائط معلومة وخلوه من عوارض تضعف الثقة به ومرجع كل ذلك الى العدد وبعد الراوي عن التشيع لمضمون الخبر

لا نزاع بين العقلاء في أن هذا النوع من الاخبار يحصل اليقين بالخبر به وانما النزاع في اعتبارات تتعلق به . ومن الانبياء ما استوفى الخبر عنهم شرائط التواتر كإبراهيم وموسى وعيسى . وما جاء به الخبر أنهم لم يكونوا فيمن بعثوا بينهم بالاقوى سلطانا ولا بالاكثر مالا ولم يختصهم أحد بالعناية بهم لتعليمهم علم ما دعوا اليه وغاية الامر أنهم لم يكونوا من الاديين الذين تعافهم النفوس وتنبو عنهم الانظار ومع ذلك واستحكام السلطان لغيرهم ووفرة المال لديه واستعلائه عليهم بما كسب من العلم قاموا بدعوة الى الله على دغم الملوك وأجنادهم وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم في عروشهم وادعوا انهم يبلغون عن خالق السموات والارض ما أراد شرعه للناس وأقاموا من الدليل ما تصاغرت

(١) قوله المشهود خاص يراد به العام وهو المحسوس كإخبار من

سمعوا قولاً بأنهم سمعوه ومنه تواتر القرآن والاخبار

دونه قوة المعارضة ثم ثبتت في الكون شرائعهم ثبات الغريزة في الفطر  
 وكان الخير لأمرهم في اتباع ما جاؤا به. حلفتهم القوة واحتضنتهم  
 السعادة ما كانوا قائمين عليها، ورزأهم الضعف وغالبهم الشقاء ما انحرفوا  
 عنها وخطوا فيها، فهذا وما أقاموه من الأدلة عند التحدي لا يصح معه  
 في العقل أن يكونوا كاذبين في حديثهم عن الله، ولا في دعواهم أنه  
 كان يوحى إليهم ما شرعوا للناس، على أن من لا يعتقد ما يقول، لا يبقى  
 لمقاله أثر في العقول، والباطل لا بقاء له إلا في الغفلة عنه، كالنبات الخبيث  
 في الأرض الطيبة ينبت باهالها، وينمو باغفاله، فإذا لامستها عناية الزارع  
 غلبه الخصب وذهب به الزكاء، ولكن تلك الديانات التي جاء بها أولئك  
 الأنبياء قامت في العالم الانساني ما شاء الله مما قدر لها مقام سائر قواه  
 مع كثرة المعارضين، وقوة سلطان المغالين، فلا يمكن أن يكون  
 أسوأ الكذب ودعائمتها الحيلة، وكلامنا هذا في جوهرها الذي يلوح  
 دائما في خلال ما ألحق بها المبتدعون، أما بقية الرسل ممن يجب علينا  
 الايمان بهم فيكفي في إثبات نبوتهم إثبات رسالة نبينا صلى الله عليه  
 وسلم قد أخبرنا برسالته وهو الصادق فيما بلغ به. وسنأتي على الكلام  
 في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في باب على حديثه إن شاء الله

## وظيفة الرسل عليهم السلام

تين مما تقدم في حاجة العالم الانساني الى الرسل أنهم من الام

بمنزلة العقول من الاشخاص وان بعثهم حاجة من حاجات العقول البشرية قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادها، ونعمة من واهب الوجود ميز بها الانسان عن بقية الكائنات من جنسه، ولكنها حاجة روحية وكل مالمس الحس منها فالقصد فيه الى الروح وتطهيرها من دنس الاهواء الضالة وتقويم ملكاتها أو إبداعها ما فيه سعادتها في الحياتين. أما تفصيل طرق المعيشة والخلق في وجوه الكسب وتناول شهوات العقل الى درك ما أعد للوصول اليه من أسرار العلم فذلك مما لا دخل للرسالات فيه إلا من وجه العظة العامة والارشاد الى الاعتدال فيه وتقرير ان شرط ذلك كله أن لا يحدث ريبا في الاعتقاد بان للكون إلها واحدا قادرا عالما حكيما متصفا بما اوجب الدليل أن يتصف به وباستواء نسبة الكائنات اليه في أنها مخلوقة له وصنع قدرته وانما تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمال وشرطه ان لا ينال شيء من تلك الاعمال السابقة أخدامن الناس بشر في نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة الامة على ما حدد في شريعتها

يرشدون العقل الى معرفة الله وما يجب ان يعرف من صفاته ويبينون الحد الذي يجب ان يقف عنده في طلب ذلك العرفان (١) على وجه لا يشق عليه الاطمئنان اليه (٢) ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من (١) هو ان لا يبحث عن كنه ذاته وصفاته كما تقدم (٢) لانه لا يصل الى المستحيل الذي يتوقف التسليم به على نبذ العقل الذي هو مشرق الايمان



القوة ، يجمعون كلمة الخلق على إله واحد لا فرقة معه ، ويخلون السبيل  
بينهم وبينه وحده ، وينهضون نفوسهم الى التعلق به في جميع الاعمال  
والمعاملات ، وينذكرونهم بعظمته بفرض ضروب من العبادات  
فيما اختلف من الاوقات ، تذكرة لمن ينسى ، ونزكية مستمرة لمن يخشى ،  
قوي ماضف منهم وتزيده المستيقن يقينا

يبنون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم ، وتنازعت مصالحهم  
ولذاتهم ، فيفصلون في تلك المخاصمات بأمر الله الصادع ، ويؤيدون بما  
يلغون عنه ما تقوم به المصالح العامة ، ولا تفوت به المنافع الخاصة ، (١) يعودون  
بالناس الى الالة ، ويكشفون لهم سر المحبة ، ويلفتونهم الى ان فيها  
انتظام شمل الجماعة ، ويفرضون عليهم مجاهدة انفسهم ليستوطنوها (٢)  
قلوبهم ، ويشعروها أفئدتهم ، يعلمونهم لذلك ان يرى كل حق الآخر وإن  
كان لا يغفل حقه ، وأن لا يتجاوز في الطلب حده ، وأن يعين قويمهم  
ضعيفهم ، ويمدغنيهم قهبرهم ، ويهدي راشدهم ضالهم ، ويعلم عالمهم جاهلهم  
يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم ان يردوا اليها أعمالهم  
كما احترام الدماء البشرية لا يحق مع بيان الحق الذي تهدرله ، وحظر تناول  
شيء مما كسبه الغير لا يحق مع بيان الحق الذي يبيع تناوله ، واحترام  
الأعراض ، مع بيان ما يباح وما يحرم من الابضاع ، ويشرعون لهم مع

ذلك ان يقوموا انفسهم بالملكات الفاضلة كالصدق والامانة والوفاء بالعهود والحفاظة على العهود (١) والرحمة بالضعفاء، والاقدام على نصيحة الاقوياء، والاعتراف لكل مخلوق بحقه بلا استثناء (٢)

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية ، الى طلب الرغائب السامية ، آخذين في ذلك كله بطرف من الترهيب والترهيب والانذار والتبشير حسب أمرهم الله جل شأنه

يفصلون في جميع ذلك للناس ما يؤولهم لرضا الله عنهم، وما يعرضهم لسخطه عليهم ، ثم يحيطون بآياتهم بنبأ الدار الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب وحسن العقبي لمن وقف عند حدوده وأخذ بأوامره وتجنب الوقوع في محظوراته . يعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده في العلم به (٣) مما لو صعب على العقل اكتناؤه لم يشق عليه الاعتراف بوجوده

بهذا تطمئن النفوس وتثلج الصدور، ويعتصم المرزوء بالصبر، انتظارا لجزيل الاجر، أو إرضاء لمن بيده الامر، وبهذا ينحل أعظم مشكل في الاجتماع الانساني (٤) لا يزال العقلاء يجهدون أنفسهم في حله الى اليوم

(١) ومنها المعاهدات الدولية مع الاجانب (٢) اي لا فرق بين مسلم وكافر في ذلك (٣) كاللائكة والجن واحوال الآخرة (٤) يعني مشكل العمال وما نشأ عنه من الاشتراكية والفوضوية بأنواعها وأوربا كلها في حيرة من تلافي هذا الامر ولا تمكن ملاقاته الا بالدين الاسلامي الذي فرض الزكاة وامر بالصدقة وهدى النفوس الى الرضى بما قسم لها طلبا لسعادة الآخرة مع بذل الجهد في السعي

ليس من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرسين ومعلمي الصناعات  
فليس مما جاؤا له لتعليم التاريخ، ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب، ولا بيان  
ما اختلف من حرارتها، ولا ما استكن من طبقات الارض، ولا مقادير  
الطول فيها والعرض، ولا ما تحتاج اليه النباتات في نموها، ولا ما تقتدر اليه  
الحيوانات في بقاء اشخاصها وأنواعها، وغير ذلك مما وضعت له تلك العلوم،  
وتساقبت في الاصول الى دقائقه الفهوم، فان ذلك كله من وسائل  
الكسب وتحصيل طرق الراحة هدى الله اليه البشر بما أودع فيهم من  
الادراك يزيد في سعادة المحصلين، ويقضي فيه بالنكد على المقصرين،  
ولكن كانت سنة الله في ذلك ان يتبع (١) طريقة التدرج في الكمال وقد  
جاءت شرائع الانبياء بما يحمل على الاجمال بالسعي فيه وما يكفل التزامه  
بالوصول الى ما أعد الله له الفطر الانسانية من مراتب الارتفاع  
أما ما ورد في كلام الانبياء من الاشارة الى شيء مما ذكرنا في أحوال  
الافلاك او هيئة الارض فانما يقصد منه النظر الى ما فيه من الدلالة على  
حكمة مبدعه أو توجيه الفكر الى الفوص لادراك اسرار مبدائه . وحالهم  
عليهم الصلاة والسلام في مخاطبة أممهم لا يجوز أن تكون فوق ما يفهمون والا  
ضاعت الحكمة في ارسالهم ولهذا قد يأتي التعبير الذي سبق الى العامة،  
بما يحتاج الى التأويل والتفسير عند الخاصة، وكذلك ما وجه الى الخاصة، يحتاج  
الى الزمان الطويل حتى يفهمه العامة، وهذا القسم أقل ما ورد في كلامهم

(١) ضمير الفاعل راجع الى ما ذكر من العلوم

على كل حال لا يجوز ان يقام الدين حاجزا بين الارواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الامكان بل يجب ان يكون الدين باعنا لها على طلب العرفان، مطالبا لها باحترام البرهان، فارضا عليها ان تبذل ما تستطيع من الجهد في معرفة ما بين يديها من العوالم، ولكن مع التزام القصد، والوقوف في سلامة الاعتقاد عند الحد، ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين، وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب الدين

### ﴿ اعتراض مشهور ﴾

قال قائل ان كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر وكالا لنظام اجتماعهم وطريقا لسعادتهم الدنيوية والاخرية فما بالهم لم يزالوا أشقياء، عن السعادة بعداء، يتخالفون ولا يتفقون، يتقاتلون ولا يتناصرون، يتناهبون ولا يتناصفون، كل يستعد للوثبة، ولا ينتظر الى محي النوبة، حشو جلودهم الظلم، وملء قلوبهم الطمع، عد اهل كل ذي دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه، واتخذوا منه سببا جديدا للعداوة والعدوان فوق ما كان من اختلاف المصالح والمنافع، بل اهل الدين الواحد قد تنشق عظامهم وتختلف مذاهبهم في فهمه، وتتفارق عقولهم في عقائدهم، ويشور بينهم، غبار الشر، وتنشبت أهواؤهم بالقن، فيسفكون دماءهم، ويخرّبون ديارهم، الى ان يغلب قوتهم ضعيفهم فيستقر الامر للقوة لا للحق والدين . فها هو

الدين الذي تقول انه جامع الكلمة ورسول المحبة كان سببا في الشقاق ومضرما للضعيفة فما هذه الدعوى وما هذا الاثر؟؟

تقول في جوابه نعم كل ذلك قد كان ولكن بعد زمن الانبياء واقتضاء عهدهم ووقوع الدين في أيدي من لا يفهمه أو يفهمه يغلو فيه أولا يغلو فيه ولكن لم يمتزج حبه بقلبه أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصرفه تصرف الانبياء أنفسهم أو الخيرة من تبعهم والاقبل لنا أي نبي لم يأت أمته بالخير الجم، والفيض الاعم، ولم يكن دينه وافيًا بجميع ما كانت تمس اليه حاجتها، في أفرادها وجمعتها؟ أظن أنك لا تخالفنا في أن الجمهور الاعظم من الناس بل الكل إلا قليلاً لا يفهمون فلسفة أفلاطون ولا يقبسون أفكارهم وآراءهم بمنطق ارسطو بل لو عرض أقرب المقولات الى العقول عليهم بأوضح عبارة يمكن أن يأتي بها معبر لما أدركوا منها إلا خيالاً لا أثر له في تقويم النفس، ولا في اصلاح العمل، فاعتبر هذه الطبقات في حالها التي لا تفارقها من تلاعب الشهوات بها، ثم انصب نفسك واعظاً بينها، في تخفيف بلاء ساقه النزاع اليها، فأى الطرق أقرب اليك في مهاجمة شهواتهم وردّها الى الاعتدال في رغائبها؟ من البديهي أنك لا تجد الطريق الاقرب في بيان مضار الاسراف في الرغب، وفوائد القصد في الطلب، وما ينحو نحو ذلك مما لا يصل اليه أرباب العقول السامية الا بطويل (٧ رسالة التوحيد)

النظر . وانما نجد أقصد الطرق وأقومها أن تأتي اليه من نافذة الوجدان المطلة على سر القهر المحيط به من كل جانب ، فتذكره بقدرة الله الذي وهبه ما وهب ، الغالب عليه في ادنى شؤونه اليه ، المحيط بما في نفسه ، الآخذ بأزمة همه ، وتسوق اليه من الامثال في ذلك ما يقرب إلى فهمه ، ثم تروي له ما جاء في الدين المعتقد به من مواعظ وعبر ، ومن سير السلف في ذلك الدين ما فيه أسوة حسنة ، وتنعش روحه بذكر رضا الله عنه إذا استقام ، وسخطه عليه إذا تقهم ، عند ذلك يخشع منه القلب ، وتدمع العين ، ويستخذي الغضب ، وتحمدا الشهوة ، والسامع لم يفهم من ذلك كله الا أنه يرضي الله وأوليائه اذا أطاع ، ويسخطهم اذا عصي ، ذلك هو المشهود من حال البشر غايرهم وحاضرهم ، ومنكره يسم نفسه أنه ليس منهم ، كم سمعنا أن عيوناً بكت ، وزفرات صعدت ، وقلوباً خشعت لواعظ الدين . لكن هل سمعت بمثل ذلك بين يدي نصاح الأدب وزعماء السياسة ؟ متي سمعنا أن طبقة من طبقات الناس يقرب الخير على أعمالهم ، لما فيه من المنفعة لعامتهم أو خاصتهم ، وينفي الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهالك ، هذا أمر لم يهدف في سير البشر ولا ينطبق على فطرهم ، وإنما قوام الملوك هو العقائد والتقاليد (١) ولا قيام للآخرين إلا بالدين فعامل الدين هو أقوى العوامل في أخلاق العامة بل والخاصة وسلطانه على نفوسهم أعلى من سلطان العقل الذي هو خاصة نوعهم

قلنا ان منزلة النبوات من الاجتماع هي منزلة العقل من الشخص أو منزلة العلم المنسوب على الطريق المسلك ، بل نصدق الى ما فوق ذلك ونقول منزلة السمع والبصر ، أليس من وظيفة الباصرة التمييز الحسن والقيح من المناظر ، وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعرة ، ومع ذلك فقد يسيء البصير استعمال بصره فيتردى في هاوية يهلك فيها وعيناه سليمتان تلمعان في وجهه . يقع ذلك لطيش أو إهمال أو غفلة أو لجأ وعناد . وقد يقوم من العقل والحس ألف دليل على مضرة شيء ، ويعلم ذلك الباغي في رأيه من أهل الشر ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة ويقتمح المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو نحوها ، ولكن وقوع هذه الامثال لا ينقص من قدر الحس أو العقل فيما خلق لاجله . كذلك الرسل عليهم السلام أعلام هداية نصبها الله على سبيل النجاة فمن الناس من اهتدى بها فاتته الى غايات السعادة ، ومنهم من غلط في فهمها أو انحرف عن هديها فانكب في مهاوي الشقاء ، فالدين هاد والنقص يعرض لمن دُعوا الى الاهتداء به ولا يطعن تقصمهم في كماله واشتداد حاجتهم اليه ( ٢٦: ٢ ) يُضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُضل به إلا القاسقين )

٢٦ أَلَا إِنَّ الدِّينَ مُسْتَقَرٌّ السَّكِينَةُ ، ولجأ الطائفة ، به يرضى كل بما قسم له ، وبه يدأب عامل حتى يبلغ الغاية من عمله ، وبه تخضع النفوس الى أحكام السنن العامة في الكون ، وبه ينظر الانسان الى

من فوقه في العلم والفضيلة ، والى من دونه في المال والجاه ، اتباعاً لما وردت به الاوامر الالهية . الدين أشبه بالبواغث الفطرية الإلهامية ، منه بالدواعي الاختيارية ، الدين قوة من أعظم قوى البشر وإنما قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها من القوى ، وكل ما وجه إلى الدين من مثل الاعتراض الذي نحن بصدده فتبعته في أعناق القائمين عليه ، الناصين أنفسهم منصب الدعوة اليه ، أو المعروفين بأنهم حفظته ورعاة احكامه ، وما عليهم في ابلاغ القلوب بغيثها منه الا أن يهتدوا به ، ويرجعوا به الى أصولها الطاهرة الاولى ، ويضعوا عنه أوزار البدع قترجع اليه قوته ، وتظهر للاعنى حكمته

ربما يقول قائل إن هذه المقابلة بين العقل والدين تميل الى رأي القائلين بإهمال العقل بالمرّة في قضايا الدين وبأن أساسه هو التسليم المحض وقطع الطريق على أشعة البصيرة أن تنفذ الى فهم ما أودعه من معارف وأحكام . فنقول لو كان الامر كما عساه أن يقال لما كان الدين علماً يهتدى به وإنما الذي سبق تقريره هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول الى ما فيه سعادة الامم بدون مرشد إلهي كما لا يستقل الحيوان في إدراك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها بل لا بد منها من السمع لادراك المسموعات مثلاً (١) كذلك الدين هو حاسة إلهامية

(١) قال المؤلف في الدرس: هذه القضية مهمة تصدق ببعض فلا

يتناقضها ان بعض الديدان له حاسة واحدة يدرك بها كل ما يحتاج الى إدراكه



لكشف ما يشبهه على العقل من وسائل السعادات والعقل هو صاحب السلطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله والاذعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال . كيف ينكر على العقل حقه في ذلك وهو الذي ينظر في أدلتها ، ليصل منها الى معرفتها ، وانها آتية من قبل الله ، وانما على العقل "بعد التصديق برسالة نبي أن يصدق بجميع ما جاء به وان لم يستطع الوصول الى كنهه بعضه والنفوذ الى حقيقته ، ولا يقضي عليه ذلك بقبول ما هو من باب المحال المؤدي الى مثل الجمع بين التقيضين أو بين الضدين في موضوع واحد في آن واحد فان ذلك مما تنزه النبوات عن أن تأتي به فان جاء ما يوم ظاهره ذلك في شيء من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد وله اختيار بعد ذلك في التأويل مسترشداً بيقية ما جاء على لسان من ورد المتشابه في كلامه وفي التفويض إلى الله في علمه وفي سلفنا من الناجين من أخذ بالاول ومنهم من أخذ بالثاني

## رسالة محمد صلى الله عليه وسلم

ليس من غرضنا في هذه الوريقات أن نلّم بتاريخ الامم عامة وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة المحمدية لئين كيف كانت حاجة سكان الارض ماسة الى قارعة نهز عروش الملوك وتزلزل قواعد سلطانهم الفاشم

وتخضع من أبصارهم (١) المقودة بعبان السماء، الى من دونهم من رعاياهم الضعفاء، والى نار تنقض من سماء الحق على أدم الانفس البشرية لتأكل ما اعشوشبت به من الاباطيل القاتلة للعقول، وصيحة فصحي تزعج الغافلين، وترجع بألباب الداهلين، وتنبيه المرؤسين الى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين، والهداة الضالين، والقادة الغارين، وبالجملة تؤب بهم الى رشد يقيم الانسان على الطريق التي سنها الله له « انا هديناه السبيل » (٢) ليبلغ بسلوها كماله، ويصل على نهجها الى ما أعد في الدارين له، ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر إمعان وإنصاف :

كانت دولتا العالم (٣) دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب في تنازع وتجادل مستمر : دماء بين العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة ، وأموال هالكة ، وظلم من الاخر حالكة ، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف والاسراف والفضيحة واليمن في الملاذ بالغة حذما لا يوصف في

(١) ضرب من التمثيل كما هو ظاهر وصرح به المؤلف في الدرس . وكذلك قوله « والى نار » وقس على ذلك (٢) قل المؤلف في الدرس : المراد بالسبيل والطريق هو فطرة الله التي فطر الناس عليها . (٣) بيان للكلمة التي استعارها من التاريخ . قال في الدرس وفتحي وقت الكتابة ذكر دولة الصين فانها كانت أيضا ممزقة بالحروب الاهلية ومع التركان وسند كرها في طبعة ثانية .

قصور السلاطين والامراء والقواد ورؤساء الاديان من كل أمة. وكان شره هذه الطبقة من الامم لا يقف عند حد فزادوا في الضرائب وبالغوا في فرض الاتارات حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم، وأتوا على ما في أيديها من ثمرات أعمالها، وانحصر سلطان القوي في اختطاف ما بيد الضعيف، وفكر العاقل، في الاحتيال لسلب الغافل، وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب ضروب من الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على الارواح والاموال

غمرت مشيئة الرؤساء ارادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشباح اللاعبين يديرها من وراء حجاب، وبظنها الناظر اليها من ذوي الالباب، فقد بذلك الاستقلال الشخصي وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخفوا الانخدمة ساداتهم، وتوفير لذاتهم، كما هو الشأن في العجاوات مع من يقتنيها. ضلت السادات في عقائدها وأهوائها، وغلبتها على الحق والعدل شهواتها، ولكن بقي لها من قوة الفكر أراداً بقاياها، فلم يفارقها الخدر من أن بصيص النور الالهي الذي يخالط الفطر الانسانية قد يفتق الغلف التي احاطت بالقلوب، ويمزق الحجب التي أسدت على العقول، قهتهدي العائمة الى السبيل، ويشور الجم الغفير على العدد القليل، ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سجوناً من الاوهام، ويهيؤوا كسفاً من الاباطيل والخرافات، ليقدفوا بها في عقول العامة فيغلظ الحجاب ويعظم الرين ويحتق بذلك نور الفطرة ويتم لهم ما يريدون من المغلوين لهم. وصرح

الدين بلسان رؤسائه أنه عدو العقل، وعدو كل ما يشره النظر، الا ما كان تفسيراً لكتاب مقدس . وكان لهم في المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب، ومدد لا ينفد

هذه حالة الاقوام كانت في معارفهم ، وذلك كان شأنهم في معاشهم ، عبيد أذلاء ، حيارى في جهالة عمياء ، اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية، والشرائع السابقة ، آوت الى بعض الاذهان ومهما مقت الحاضر ، وقص العلم بالغابر ، ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروها بما اقلب من الوضع ، وانعكس من الطبع ، فكان يرى الدنس في مظنة الطهارة ، والشره حيث تنتظر القناعة ، والدعارة حيث ترجى السلامة والسلام ، مع قصور النظر عن معرفة السبب وانصرافه لأول وهلة الى أن مصدر كل ذلك هو الدين . فاستولى الاضطراب على المدارك وذهب بالناس مذهب الفوضى في العقل والشرعية معاً ، وظهرت مذاهب الاباحيين والدهريين في شعوب متعددة ، وكان ذلك ويلا عليها فوق ما رزئت به من سائر الخطوب

وكانت الامة العربية قبائل متخالفة في النزعات ، خاضعة للشهوات ، فخر كل قبيلة في قتال اختها ، وسفك دماء أبطالها ، وسبي نساها وسلب أموالها ، تسوقها المطامع الى المعامع ، ويزين لها السيآت ، فساد الاعتقادات ، وقد بلغ العرب من سخافة العقل حدا صنعوا فيه أصنامهم من الخلوى ثم عبدوها ، فلما جاعوا أكلوها ، وبلغوا من تضعيف الاخلاق وهنأقتلوا به

## مولد النبي (ص) وعناية الله به في تربيته ١٠٥

بناتهم تخلصا من عارحياتهن ، أو تنصلا من نفقات معيشتهم ، وبلغ  
الفحش منهم مبلغا لم يعد معه للعفاف قيمة ، وبالجملة فكانت رُبُط (١)  
النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة ، وانقضت عراها عند  
كل طائفة

أفلم يكن من رحمة الله ﷻ بأولئك الاقوام أن يؤدبهم برجل منهم يوحى اليه  
رسالته ، ويمنحه عنايته ، ويمده من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغم ،  
التي أضلت رؤوس جميع الامم ؟ نعم كان ذلك وله الامر من قبل ومن بعد

\*\*\*

في الليلة الثانية عشرة (٢) من ربيع الاول عام الفيل ٦٠٠هـ ابريل سنة ٥٧١  
من ميلاد المسيح عليه السلام ، ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن  
هاشم القرشي بمكة . ولد يتيما توفي والده قبل أن يولد ولم يترك له من المال  
الا خمس جمال وبعض نعاج (٣) وجارية ويرى أقل من ذلك . وفي السنة  
السادسة من عمره فقد والدته أيضاً فاحتضنه جده عبد المطلب وبعد  
سنتين من كفالته توفي جده فكفله من بعده عمه أبو طالب وكان شهما  
كرما غير أنه كان من الفقير بحيث لا يملك كفاف أهله . وكان صلى الله عليه  
وسلم من بني عمه وصبية قومه كاحدهم على ما به من يتم تقدفيه الابوين

(١) جمع رباط وهو ما يربط به (٢) هذا هو المشهور الذي عليه الناس في  
تقاويمهم واحتمالاتهم بذكرى المولد النبوي وهو أحد الأقوال والاصح  
عند المحدثين انه ولد في الليلة التاسعة منه (٣) قيل خمس وقيل تسع

معاً وقر لم يسلم منه الكافل والمكفول، ولم يقر على تربيته مهذب، ولم يُعَن بتقنيته مؤدب، بين أتراب من نبت الجاهلية، وعشراء من حلفاء الوثنية، وأولياء من عبدة الاوهام، وأقرباء من حفدة الاصنام، غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل بدناً وعقلاً، وفضيلة وأدباً، حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه بالأمين. أدب الهي لم يجر العادة بأن تزين به نفوس الايتام من الفقراء خصوصاً مع قراء القوام، فأكهل صلى الله عليه وسلم كاملاً والقوم ناقصون، ربيعاً والناس منحطون، موحداً وهم وثنيون سلماً، وهم شاغبون، (١) صحيح الاعتقاد وهم واهمون، مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون، وعن سييله عادلون

من السنن المعروفة أن يتما قهراً أمياً مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول نشأته الى زمن كونه، ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يحاط به لاسيما ان كان من ذوي قرابته وأهل عصبته، ولا كتاب يرشده، ولا استاذ يذنبه، ولا عضد اذا عزم يؤيده، فلوجرى الامر فيه على جاري السنن لنشأ على عقائدهم، وأخذ بمذاهبهم، الى أن يبلغ مبلغ الرجال، ويكون للفكر والنظر مجال، فيرجع الى مخالفتهم، اذا قام له الدليل على خلاف ضلالاتهم، كما فعل القليل من كانوا على عهده (٢) ولكن الامر لم يجر على سنته، بل بغضته

(١) استشهد المؤلف له في الدرس بقصة اختلاف القبائل في

وضع الحجر الاسود يوم بناء الكعبة حتى كادوا يقتتلون واصلاحه بينهم

(٢) كأمية بن أبي الصلت وعمر بن نفيل

إليه الوثنية من مبدإ عمره، فعاجلته طهارة العقيدة، كما بادره حسن الخليفة، وما جاء في الكتاب من قوله « ووجدك ضالاً فهدى » لا يفهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد، أو على غير السبيل القويم، قبل الخلق العظيم، حاش لله إن ذلك لهو الألف المئين، وإنما هي الحيرة تلم بقلوب أهل الاختلاص، فيما يرجون للناس من الخلاص، وطلب السبيل إلى ما هُتدوا إليه من إقناذ الهالكين، وإرشاد الضالين، وقدهدى الله نبيه إلى ما كانت تلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته، واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته

وجد شيئاً من المال يسد حاجته « وقد كان له في الاستزادة منه ما يرفه معيشته » بما عمل لخديجة رضي الله عنها في تجارتها، وبما اختارته بعد ذلك زوجاً لها، وكان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له، وعون على بلوغه ما كان عليه أعظم قومه، لكنه لم ترُقْه الدنيا ولم تغره زخارفها، ولم يسلك ما كان يسلكه مثله في الوصول إلى ما ترغبه النفس من نعيمها، بل كلما تقدمت به السن، زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكفاية، ونما فيه حب الانفراد والاقطاع إلى الفكر والمراقبة، والتحنن بمناجاة الله تعالى والتوسل إليه في طلب المخرج من همم الأعظم في تخليص قومه، ونجاة العالم من الشر الذي تولاه، إلى أن انفتق له الحجاب عن عالم كان يحته إليه الإلهام الإلهي، وتجلى عليه النور القدسي، وهبط عليه الوحي من المقام العلي، في تفصيل ليس هذا موضعه

لم يكن من آبائه ملك فيطالب بما سلب من ملكه ، وكانت نفوس قومه في انصراف تام عن طلب مناصب السلطان ، وفي قناعة بما وجدوه من شرف النسبة الى المكان ، دل عليها ما فعل جده عبد المطلب عند زحف أبرهة الحبشي على ديارهم : جاء الحبشي لينتقم من العرب بهدم معبدهم العام ، ويتهم الحرام ، ومتجعججهم ، ومستوى العلية من آلتهم ، ومتهى حجة القرشين في مفاخرتهم لبني قومه ، وتقدم بعض جنده فاستاق عدداً من الابل فيها لعبد المطلب مائتا بعير وخرج عبد المطلب في بعض قريش لمقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته فقال هي أن ترد اليّ مائتي بعير أصبتها لي - فلامه الملك على المطلب الخثير ، وقت الخطب الخطير ، فأجابه أنارب الابل أما البيت فله رب يحميه . هذا غاية ما ينتهي اليه الاستسلام - وعبد المطلب في مكانه من الرياسة على قريش - فأين من تلك المكانة محمد صلى الله عليه وسلم في حاله من الفقر ومقامه في الوسط من طبقات أهله حتى ينتجع ملكاً أو يطلب سلطاناً ؟ لا مال ، لا جاه ، لا جند ، لا أعوان ، لا سليقة في الشعر ، لا براعة في الكتاب ، لا شهرة في الخطاب ، لا شيء كان عنده مما يكسب المكانة في نفوس العامة ، أو يرقى به الى مقام مآين الخاصة ،

ما هذا الذي رفع نفسه فوق النفوس ، ما الذي أعلى رأسه على الرؤوس ، ما الذي سما بهمته على الهمم ، حتى اتسذب لأرشاد الأمم ، وكفاله لهم كشف الغم ، بل وإحياء الرمم ؟ ؟ ما كان



ذلك إلا ما ألقى الله في روعه من حاجة العالم إلى مقوم لما زاغ من عقائدهم، ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم، ما كان ذلك إلا وجدانه ربح العناية الإلهية تنصره في عمله، وتمده في الانتهاء إلى أمله، قبل بلوغ أجله، ما هو إلا الوحي الإلهي يسعى نوره بين يديه يضيء له السبيل، ويكفيه مؤنة الدليل، ما هو إلا الوعد السماوي قام لديه مقام القائد والجندي. أرايت كيف نهض وحيداً فريداً يدعو الناس كافة إلى التوحيد، والاعتقاد بالعليّ المجيد، والكل ما بين وثنية مفرقة، ودهرية وزندقة

نادى في الوثنيين بترك أوثانهم ونبد معبوداتهم، وفي المشبهين بالمنغمسين في الخلط بين اللاهوت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهير من تشبيههم - وفي الثانوية بإفراد إله واحد بالتصرف في الأكوان ورد كل شيء في الوجود إليه - أهاب بالطبعين ليمدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب الطبيعة فيتنبؤوا سر الوجود الذي قامت به - صاح بنوحي الزعامة ليهبطوا إلى مصاف العامة في الاستكانة إلى سلطان معبود واحد هو فاطر السموات والأرض والقابض على أرواحهم في هياكل أجسادهم - تناول المتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى فين لهم بالدليل وكشف لهم بنور الوحي أن نسبة أكبرهم إلى الله كنسبة أصغر المعتقدين لهم، وطالبهم بالتزول عما اتحلوه لأنفسهم من المكنانات الربانية، إلى أدنى سلم من العبودية، والاشتراك مع كل

ذي نفس انسانية في الاستعانة برب واحد يستوي جميع الخلق في النسبة اليه لا يتفاوتون الا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة — وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد ليعتقوا أرواحهم مما استمبدوا له ، ويحاولوا اغلالهم التي أخذت بأيديهم عن العمل ، وقطعتهم دون الامل — مال على قراء الكتب السماوية ، والقائمين على ما أودعته من الشرائع الالهية ، فبكت الواقفين عند حروفها بغياوتهم ، وشدد النكير على المحرفين لها ، الصارفين لألفاظها الى غير ما قصد من وحيها ، اتباعا لشهواتهم ، ودعاهم الى فهمها ، والتحقق بسر علمها ، حتى يكونوا على نور من ربهم — ولفت كل انسان الى ما أودع فيه من المواهب الالهية ، ودعا الناس أجمعين ذكورا واناثا عامة وسادات الى عرفان أنفسهم ، وانهم من نوع خصه الله بالعقل ، وميزه بالفكر ، وشرفه بهما وببحرية الارادة فيما يرشده اليه عقله وفكره ، وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الاكوان ، وسلطهم على فهمها والاتفاع بها بدون شرط ولا قيد الا الاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة العادلة ، والفضيلة الكاملة ، وأقدرهم بذلك على أن يصلوا الى معرفة خالقهم بقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد الا من خصهم الله بوحيه ، وقد وكل اليهم معرفتهم بالدليل كما كان الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع ، والحاجة الى أولئك المصطفين انما هي في معرفة الصفات التي أذن الله أن تعلم منه وليست في الاعتقاد بوجوده — وقرر أن لاسطان

لاحد من البشر على آخر منه الا مارسسته الشريعة وفرضه العدل ، ثم الانسان بعد ذلك يذهب بإرادته الى ماسخرت له بمقتضى الفطرة — دعا الانسان الى معرفة أنه جسم وروح وانه بذلك من عالمين متخالفين ، وان كان ممزوجين ، وانه مطالب بخدمتهما جميعا وإيفاء كل منهما ماقررت له الحكمة الإلهية من الحق — دعا الناس كافة الى الاستعداد في هذه الحياة لما سيلاقون في الحياة الأخرى وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الاخلاص لله في العبادة ، والاخلاص للعباد ، في العدل والنصيحة والارشاد

قام بهذه الدعوة العظمى وحده ولا حول له ولا قوة . كل هذا كان منه والناس احباء ماألفوا وان كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ماجهلوا وان كان رغد العيش وعزة السيادة ، ومتهى السعادة ، كل هذا والقوم حواله أعداء انفسهم ، وعبيد شهواتهم ، لا يفقهون دعوته ، ولا يعقلون رسالته ، عُنِدت اهداب بصائر العامة منهم باهواء الخفاصة ، وحُجِبت عقول الخفاصة بغرور العزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله لا يرون فيه مايرفعه الى نصيحتهم ، والتطاول الى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف

لكنه في فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ، ويناضلهم بالدليل ، ويأخذهم بالنصيحة ، ويزعجهم بالزجر ، وينبههم للعبور ، ويحوظهم مع ذلك بالموعظة الحسنة ، كأنما هو سلطان قاهر في حكمه ، عادل في أمره ونهيه ، أوأب

حكيم في تربية أبنائه، شديد الحرص على مصالحهم، رءوف بهم في شدته، رحيم في سلطته ،

ما هذه القوة في ذلك الضعف ؟ ما هذا السلطان في مظنة العجز؟ ما هذا العلم في تلك الامية؟ ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلية؟ إن هو الاخطاب الجبروت الأعلى ، قارعة القدرة العظمى ، نداء العناية العليا ، ذلك خطاب الله القادر على كل شيء الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ذلك أمر الله الصادع يقرع الآذان ويشق الحجب ويمزق الغلف وينفذ الى القلوب على لسان من اختاره لينطق به واختصه بذلك وهو أضعف قومه ليقم من هذا الاختصاص برهانا عليه بعيدا عن الظنة ، بريئا من التهمة ، لإتيانه على غير المعتادين خلقه .

أي برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ : أمي قام يدعو الكاتين الى فهم ما يكتبون وما يقرءون ، بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليحصوا ما كانوا يعلمون، في ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء ، ناشئ بين الواهين هب لتقويم عوج الحكماء، غريب في أقرب الشعوب الى سذاجة الطبيعة ، وأبعدها عن فهم نظام الخليقة ، والنظر في سننه -البدية ، أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة ، ويخط للسعادة طرقا لن يهلك سالكها ، ولن يخلص تاركها،

ما هذا الخطاب المفعم؟ ما ذلك الدليل الملبجج ؟ أقول ما هذا بشرا إن هذا الاملك كريم ؟ لالا أقول ذلك ولكن أقول كما أمره

الله أن يصف نفسه: إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه . نبي صدق  
الانبياء ولكن لم يأت في الاقتاع برسائله بما يلهي الابصار ، أو يحير  
الحواس أو يدهش المشاعر ، ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له ،  
واختص العقل بالخطاب ، وحاكم اليه الخطأ والصواب ، وجعل في قوة  
الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وآية الحق الذي  
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

## القرآن

جاءنا الخبر المتواتر الذي لا تتطرق اليه الرية أن النبي صلى الله عليه  
وسلم كان في نشأته وأميته على الحال التي ذكرنا وتواترت أخبار الام كافة  
على أنه جاء بكتاب قال انه انزل عليه وان ذلك الكتاب هو القرآن المكتوب  
في المصاحف المحفوظ في صدور من عُنِيَ بحفظه من المسلمين الى اليوم .  
كتاب حوى من أخبار الام الماضية ، ما فيه معتبر للاجيال الحاضرة  
والمستقبله ، تقب على الصحيح منها ، وغادر الاباطيل التي ألحقها الاوهام  
بها ، ونبه على وجوه العبرة فيها ، حكى عن الانبياء ما شاء الله أن يقص علينا  
من سيرهم ، وما كان بينهم وبين أممهم ، وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم ،  
المعتقدون برسالاتهم ، أخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من  
عقائدهم ، وما خلطوا في احكامهم ، وما حرفوا بالتأويل في كتبهم ، وشرع  
( ٨ رسالة التوحيد )

للناس أحكاماً تنطبق على مصالحهم، وظهرت الفائدة في العمل بها والمحافظة عليها، وقام بها العدل، وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند حد ما قرره، ثم عظمت المضرة في إهمالها والانحراف عنها، أو البعد بها عن الروح الذي أودعته، ففاقت بذلك جميع الشرائع الوضعية كما يتبين للناظر في شرائع الأمم . ثم جاء بعد ذلك بحكم ومواظب وآداب تحشع لها القلوب، وتهش لاستقبال العقول، وتنصرف وراءها الهيم، انصرفا في السبيل الأم، نزل القرآن في عصر اتفق الرواة وتواترت الاخبار على أنه أرقى الاعصار عند العرب وأغزرها مادة في الفصاحة وأنه الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان الخطاب . وانفس ما كانت العرب تتنافس فيه من ثمار العقل ونتائج الفطنة والذكاء، هو الغلب في القول والسبق الى إصابة مكان الوجدان من القلوب، ومقر الإذعان من العقول، وتفانيهم في المفاخرة بذلك مما لا يحتاج الى الاطالة في بيانه تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النبي صلى الله عليه وسلم والتماسهم الوسائل قريها وبعيدها لابطال دعواه، وتكذيبه في الاخبار عن الله، وإتيانهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم، وكان فيهم الملوك الذين تحملهم عزة الملك على معاندته، والامراء الذين يدعوهم السلطان الى مناوئته، والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعتهم، وقد اشتد جميع أولئك في مقاومته، وانهاوا بقواهم عليه، استكباراً عن الخضوع له، وتمسكاً بما كانوا عليه من أديان آبائهم، وحمية

## القرآن العجز عن معارضته صدقه في اخبار الغيب ١١٥

لعقائدهم وعقائد أسلافهم، وهو مع ذلك يخطئ آراءهم، ويسفه أحلامهم، ويحتقر أصنامهم، ويدعوهم الى مالم تعهده أيامهم، ولم يتحقق لثله أعلامهم، ولا حجة له بين يدي ذلك كله إلا تحديهم بالآيات بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو بعشر سور من مثله، وكان في استطاعتهم أن يجمعوا اليه من العلماء والفصحاء البلاء ما شاؤا ليأتوا بشيء من مثل ما أتى به ليطلوا الحجة، ويفحموا صاحب الدعوة

جاءنا الخبير المتواتر أنه مع طول زمن التحدي، ولجاج القوم في التعدي، أصيبوا بالعجز، ورجعوا بالخفية، وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا على كل كلام، وقضى حكمه العلي على جميع الاحكام، أليس في ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمي أعظم معجزة وأدل برهان على انه ليس من صنع البشر، وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الالهي، والحكم الصادر عن المقام الرباني، على لسان الرسول الامي، صلوات الله عليه

هذا وقد جاء في الكتاب من اخبار الغيب ما صدقه حوادث الكون كالخبر في قوله (٣٠:٢ غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيفليبنون، في بضع سنين) وكالوعد الصريح في قوله (٢٤:٥٥ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم) الآية. وقد تحقق جميع ذلك. وفي القرآن كثير من مثل هذا يحيط به من تلاوه حق تلاوته. ومن الكلام على الغيب

فيه ماجاء في تحدي العرب به واكتفائه في الرجوع عن دعواه بأن  
يأتوا بسورة من مثله مع سعة البلاد العربية ووفرة سكانها وتباعد  
اطرافها ، وانتشار دعوته على لسان الوافدين الى مكة من جميع ارجائها ،  
ومع انه لم يسبق له صلى الله عليه وسلم السياحة في نواحيها والتعرف  
برجالها ، وقصور العلم البشري عادة عن الاحاطة بما اودع في قوى امة  
عظيمة كالامة العربية . فهذا القضاء الحاتم منه بانهم لن يستطيعوا أن  
يأتوا بشيء من مثل ما تحداهم به ليس قضاء بشريا ومن الصعب بل  
من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذي التزمه وشرط كالذي  
شرطه على نفسه ، لقلبة الظن عند من له شيء من العقل ان الارض لا  
تخلو من صاحب قوة مثل قوته ، وانما ذلك هو الله المتكلم ، والعليم الخبير  
هو الناطق على لسانه ، وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما  
استنهضهم له ، وبارغ ما حثهم عليه

يقول واهم ان العجز حجة على من عجز فان العجز هي حجة الإفحام  
ولزام الخصم وقد يلتزم الخصم ببعض المسلمات عنده فيفحم ويعجز عن  
الجواب فتلزمه الحجة ولكن ليس ذلك بما لم يغيره فمن الممكن أن لا  
يسلم غيره بما سلمه فلا يفحمه الدليل ، بل يجد الى ابطاله أقرب سبيل  
وهو وهم يضمحل بما قدمناه من البيان اذ لا يوجد من المشابهة بين  
إعجاز القرآن وإفحام الدليل الا أنه يوجد عن كل منهما عجز ، وشتان بين  
العجزين ، وبعدهما بين وجهتي الاستدلال فيها ، فان إعجاز القرآن برهن



## القرآن . عجز العرب عن معارضته حجة على غيرهم ١١٧

على أمر واقعي وهو تقاصر القوى البشرية دون مكاته من البلاغة .  
وقلنا القوى البشرية لانه جاء بلسان عربي وقد عرف الكتاب عند  
جميع العرب في عهد النبوة، وكان حال العصر من البلاغة كما ذكرناه،  
وحال القوم في العناد كما بينا، ومع ذلك لم يمكن للعرب أن يعارضوه بشيء  
من مبلغ عقولهم، فلا يمتل أن فارسيا أو هنديا أو رومانيا يبلغ من قوة  
البلاغة في العربية أن يأتي بما عجز عنه العرب أنفسهم، وتقاصر القوى  
جميعها عن ذلك مع التماثل بين النبي وبينهم في النشأة والثرية، وامتياز  
الكثير منهم بالعلم والدراسة، دليل قاطع على أن الكلام ليس مما اعتيد  
صدوره عن البشر، فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسانه، ثم  
ما ورد في القرآن من تسجيل العجز عليهم والتعرض للاصطدام بجميع ما  
أوتوا من قوة مما يدل على الثقة من أمره مع ما سبق تعداده من الامور التي  
لا يمكن معها لعقل أن يقف ذلك الموقف مع طول الزمن، وانفساح  
الاجل، كل ذلك يدل على أن الناطق هو عالم الغيب والشهادة، لا رجل يعظ  
وينصح على العادة

فثبت بهذه المعجزة العظمى، وقام الدليل بهذا الكتاب الباقي الذي  
لا يعرض عليه التغير، ولا يتناوله التبديل، أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم  
رسول الله الى خلقه فيجب التصديق برسائله والاعتقاد بجميع ما ورد في  
الكتاب المنزل عليه، والأخذ بكل ما ثبت عنه من هدى وسنة متبعة، وقد  
جا- في الكتاب أنه خاتم الانبياء فوجب علينا الايمان بذلك كذلك

بقي علينا أن نشير الى وظيفة الدين الاسلامي ومادعا اليه على وجه الاجمال وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة والسرف في كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين

## الدين الاسلامي أو الاسلام

هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعقله من وعاء عنه من صحابته ومن عاصرهم، وجرى العمل عليه حينئذ من الزمن بينهم بلا خلاف، ولا اعتساف في التأويل، ولا ميل مع الشيع، وإني مجمله في هذا الباب مقتديا بالكتاب المجيد في التفويض لذوي البصائر أن يفصلوه، وما سندي فيما أقول الا الكتاب والسنة القويمة وهدى الراشدين

جاء الدين الاسلامي بتوحيد الله تعالى في ذاته وأفعاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين فأقام الأدلة على أن للكون خالقا واحدا متصفا بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية كالعلم والقدرة والارادة وغيرها وعلى أنه لا يشبهه شيء من خلقه وأن لانسبة بينه وبينهم إلا أنه موجودهم وأنهم له واليه راجعون «١١٢: قل هو الله أحد ٢ الله الصمد ٣ لم يلد ولم يولد ٤ ولم يكن له كفواً أحد» وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والاستواء ونحوها له معان عرفها العرب المخاطبون بالكتاب ولم يشبهوا في شيء منها، وإن ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز في جسد أو روح أحد من

العالمين. وإنما يختص سبحانه من شاء من عباده (١) بما شاء من علم وسلطان، على ما يريد أن يسلطه عليه من الاعمال، على سنة له في ذلك سنّها في علمه الازلي الذي لا يعتريه التبديل، ولا يدنومنه التغير، وحظر على كل ذي عقل أن يعترف لاحد بشيء من ذلك إلا يبرهان ينتهي في مقدماته إلى حكم الحس وما جاوزه من البديهيات التي لا تنقص عنه في الوضوح بل قد تعالوه كاستحالة الجمع بين التقيضين أو ارتفاعهما معا أو وجوب أن الكل أعظم من الجزء مثلا. وقضي على هؤلاء كغيرهم بأنهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا وغاية أمرهم أنهم عباد مكرمون (٢) وأن ما يجريه على أيديهم فأنما هو باذن خاص وبتيسير خاص في موضع خاص لحكمة خاصة ولا يعرف شأن الله في شيء من هذا الا يبرهان كما تقدم

دل هذا الدين بمثل قول الكتاب ٧٨:١٦ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافتدة لعلكم تشكرون» (٣) والشكر عند العرب معروف أنه تصريف النعمة فيما كان الانعام بها

(١) يعني الانبياء (٢) اشارة الى قوله تعالى ٢٦:٢١ وقالوا

اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون» (٣) قال المؤلف في الدرس: «لعل» في القرآن تعبر دائما عن الاستعداد أي جعل لكم هذه الامكات ليعدكم بها للشكر أو قال ليعدكم لشكرها بتحصيل جميع العلوم بها. أي وهذا ما خلقت لأجله بقرينة «لا تعاون شيئا» قال والأفئدة العقول أين كان محلها أي سواء كان الدماغ أو القلب

لاجله — دل بمثل هذا على ان الله وهبنا من الحواس وغرز فينا من القوى ما نصره في وجوهه بمحض تلك الموهبة فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو عليها. وأما ما تتحير فيه مداركنا، وتقصر دونه قوانا، وتشعر فيه أنفسنا بسلطان يقهرها، أو ناصر يمد لها فيما أدرك العجز عنه، على أنه فوق ما تعرف من القوى المسخرة لها، وكان لا بد من الخضوع له، والرجوع اليه والاستعانة به، فذلك (١) إنما يرد الى الله وحده فلا يجوز أن نخشع إلا له، ولأن تطمئن إلا إليه، وكذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما تقبل عليه في الحياة الآخرة: لا يسوغ لها أن تلجأ الى أحد غير الله في قبول أعمالها من الطيبات ، ولا في غفران أفعالها من السيئات، فهو وحده مالك يوم الدين

اجتثت بذلك جذور الوثنية وما وليها مما لو اختلف عنها في الصورة والشكل، أو العبارة واللفظ، لم يختلف عنها في المعنى والحقيقة، تبع هذا طهارة العقول من الاوهام الفاسدة، التي لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة، ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التي كانت تلازم تلك الاوهام،

(١) قوله فذلك خبر قوله « وأما ما تتحير » وحاصل المعنى أن الشعور بوجود قوة غيبية في الكون هو مما أودع في غمائر البشر ولكن هذه القوة هي لله وحده فلا يجوز أن يتوجه الى غيره فيما هو غير معتاد من الاسباب المشتركة بين البشر ولو كانت نبياً أو ولياً

وتخلصت بتلك الطهارة من الاختلاف في المعبودين وعليهم «١» وارتفع شأن الانسان وسمت قيمته بما صار اليه من الكرامة بحيث أصبح لا يخضع لاحد إلا لخالق السموات والارض وقاهر الناس أجمعين، وأبيح «٢» لكل أحد بل فرض عليه أن يقول كما قال إبراهيم (٦: ٧٩) اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض خنيفا وما أنا من المشركين ) وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول (٦: ١٦٢) ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي « ٣ » لله رب العالمين ١٦٣ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )

تجلت بذلك للإنسان نفسه حرة كريمة وأطلقت ارادته من القيود التي كانت تعقدها بارادة غيره سواء كانت ارادة بشرية « ٤ » ظن أنها شعبة من الارادة الالهية أو أنها هي كارادة الرؤساء والمسيطرين ، أو إرادة

(١) ذكر في الدرس هنا مفاسد المنتسبين لطرق الصوفية واختلافهم فليترك من يعلم (٢) عبر بأبيح للإشارة الى ان ذلك كان محظورا عند الامم السابقة فلم يكن يباح لاحدان يتوجه الى الله بدون واسطة الرئيس الديني فلم يكونوا حنفاء (٣) اي ان صلاتي وجميع عبادتي وحياتي وشؤونها ومماتي وما بعده كل ذلك لله وحده لا أتوجه فيه الى مرضاة غيره ولا استعين بأحد على شئ منه استعانة معنوية بل به وحده مهتديا بما شرعه من السنن والاحكام ( ٤ ) قال المؤلف كإرادة القديسين والسكنة الذين يأتي ذكرهم مرتبا

موهومة اخترعها الخيال كما يظن في القبور والاحجار والاشجار والكواكب ونحوها، وافتكت عزيمته من أسرار الوسائط والشفعاء، والمتكهنات والعرفاء، وزعماء السطرة على الاسرار، ومتحلي حق الولاية على أعمال العبد فيما بينه وبين الله، الزاعمين أنهم واسطة النجاة بأيديهم الاشقاء والاسعاد، وبالجملة فقد أعقت روحه من العبودية للمحتالين والدجالين. صار الانسان بالتوحيد عبد الله خاصة حرام من العبودية لكل ما سواه، فكان له من الحق ما للحر على الحر، لا علي في الحق ولا وضع، ولا سافل ولا رفيع، ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم، ولا تفاضل إلا بتفاضلهم في عقولهم ومعارفهم، ولا يقر بهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوهم، وخلوص العمل من العوج والرياء، ثم هذا خلصت أموال الكاسيين، وتمحض الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة، وكفنت عنها أيدي العالة، وأهل البطالة، ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته، لا بعمله وخدمته طالب الاسلام بالعمل كل قادر عليه وقرر أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت (٧: ٩٩) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٨ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره \* ٣٩: ٥٣ وأن ليس للانسان الا ما سعى (و)أباح لكل أحد أن يتناول من الطيبات ماشاء أكلا وشربا ولباسا وزينة، ولم يحظر عليه الا ما كان ضارا بنفسه أو بمن يدخل في ولايته، أو ما تعدى ضرورة الى غيره، وحدد له في ذلك الحدود العامة، بما ينطبق على مصالح البشر كافة، فكفل الاستقلال لكل شخص في عمله واتسع المجال لتسابق

الهم في السعي حتى لم يعد لها عقبه تنعز بها اللهم الاحقا محترما تصطدم به  
أنجي الاسلام على التقليد وحمل عليه حملة لم يردها عنه القدر، فبددت  
فيا لقه المتغلبة على النفوس، واقتلعت أصوله الراسخة في المدارك، ونسفت  
ما كان له من دعائم وأركان «» في عقائد الامم

صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته، وهبت به من نومة طال  
عليه الغيب فيها، كلما نفذ اليه شعاع من نور الحق خلصت اليه هينة  
من سدنة هياكل الوهم «نم فان الليل حالك، والطريق وعرة، والغاية  
بعيدة، والراحلة كليلية، والازواد قليلة» علا صوت الاسلام على  
وساوس الطغام، وجهر بأن الانسان لم يخلق ليقاد بالزمام، ولكنه فطر  
على أن يهتدي بالعلم والاعلام، اعلام الكون ودلائل الحوادث وانما  
المعلمون منبهون ومرشدون، والى طرق البحث هادون،

صرح في وصف أهل الحق بانهم « ٣٩ : ١٨ الذين يستمعون

«» ذكر المؤلف منها في الدرس ثلاثا: ١- احترام المرء لا بانه

ومريه - ٢ - اعتقاده عظيمة سلفه من رجال الدين - ٣ - الحذر من  
إنكار الناس المحققين به واعتراضهم عليه اذا حاول ان يخرج عما هم  
عليه، اي فن لم يحترم نفسه واستقلال فكره ويمر بنفسه على الأخذ  
بما يعتقد انه الحق وان خالف الآباء والمعلمين والاحياء والاموات غير  
المعصومين من الخطأ فلا يمكنه ان ينطلق من قيود التقليد - وسيأتي في  
كلامه ما يهدم تلك القواعد والاركان

القول فيتبعون أحسنه ، فوصفهم بالتمييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين ليأخذوا بما عرفوا حسنه ، ويطرحوا ما لم يتبينوا صحته ونفعه، ومال على الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون ، ووضعهم تحت أنظار مرؤسيهم يخبرونهم كما يشاءون ، ويمتنحون مزاعمهم حسبما يحكمون ، ويقضون فيها بما يعلمون ويتقنون ، لا بما يظنون ويتوهمون ، صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء ، وماتوارثه عنهم الآباء ، وسجل الحق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ، ونبأ على أن السبق في الزمان ، ليس آية من آيات العرفان ، ولا مسمى لعقول على عقول ولا لأذهان على أذهان ، وإنما السابق واللاحق في التمييز والفطرة سيان ، بل لللاحق من علم الاحوال الماضية والاستعداد للنظر فيها والارتفاع بما وصل اليه من آثارها في الكون ما لم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه وقد يكون من تلك الآثار التي ينتفع بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم ، وطفيان الشر الذي وصل اليهم بما اقترفه سلفهم ، ١٣٧: ٣ تفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ، وإن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب ، ورحمته التي وسعت كل شيء ، إن تضيق عن دائب ،

عاب أرباب الاديان في اقتنائهم أثر آبائهم ، ووقوفهم عند ما اختلطه لهم سير أسلافهم ، وقولهم « ٢١: ٣١ بل تتبع ما وجدنا عليه



آباءنا» «٢٢:٤٢ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون» فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده، وخلصه من كل تقليد كان استعبده، ورده الى مملكته، يقضي فيها بحكمه وحكمته، مع الخضوع في ذلك لله وحده والوقوف عند شريعته، ولا حذل العمل في منطقة حدودها؛ ولا نهاية للنظر يمتد تحت بنودها

بهذا وما سبقه تمّ للانسان بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حرم منهما وهما استقلال الارادة واستقلال الرأي والفكر وبهما كملت له انسانيته واستعد لان يبلغ من السعادة ما هياه الله له بحكم الفطرة التي فطر عليها وقد قال بعض حكماء الغربيين من متأخريهم ان نشأة المدنية في أوروبا انما قامت على هذين الاصلين فلم تهض النفوس للعمل، ولم تتحرك العقول للبحث والنظر، إلا بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم وأن لهم حقاً في نصريف اختيارهم، وفي طلب الحقائق بمقوّمهم، ولم يصل اليهم هذا النوع من العرفان الا في الجيل السادس عشر من ميلاد المسيح، وقرر ذلك الحكيم انه شعاع سطع عليهم من آداب الاسلام، ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان

رفع الاسلام بكتابه المنزل ما كان قد وضعه رؤساء الاديان من الحجر على عقول المتدينين في فهم الكتب السماوية استثناءً من أولئك الرؤساء بحق الفهم لانفسهم وضنا به على كل من لم يلبس لباسهم ولم يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتب المقدسة، ففرضوا على العامة أو أباحوا لهم ان يقرأوا قطعاً

من تلك الكتب لكن على شريطة أن لا يفهموها ولا أن يطيلوا أنظارهم الى ماترمني اليه، ثم غالوا في ذلك فغرموا أنفسهم أيضا مزية الفهم الا قليلا، ورموا عقولهم بالقصور عن ادراك ما جاء في الشرائع والنبوت، ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الالفاظ تبعدا بالاصوات والحروف فذهبوا بحكمة الارسال فجاء القرآن يلبسهم عار ما فعلوا فقال «٢٨: ٧٨» ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني وانهم الا يظنون» «٦٢: ٥» مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين» أما الاماني ففسرت بالقرآت والتلاوات أي لا يعاون منه الا أن يتلوه واذا ظنوا أنهم على شيء مما دعا اليه فهو عن غير علم بما أودعه وبلا برهان على ما تخيلوه عقيدة وظنوه ديناء، واذا عن لأحدهم أن يبين شيئا من أحكامه ومقاصده لشهوة دفعته الى ذلك جاء فيما يقول بما ليس منه على بينة واعتسف في التاويل وقال هذا من عند الله «٢: ٧٩» فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا» أما الذين قال انهم لم يحملوا التوراة وهي بن أيديهم بعد ما حملوها فهم الذين لم يعرفوا منها الا الالفاظ، ولم تسم عقولهم الى درك ما أودعته من الشرائع والاحكام، فعصيت عليهم بذلك طرق الاهتداء بها، وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التي نصبته بانزالها، فحق عليهم ذلك المثل الذي أظهر شأنهم فيما لا يليق بنفس بشرية أن تظهر به: مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا يستفيد من حملها الا

العناء والتعب وقصم الظهر، وانهار النفس، وما أشنع شأن قوم اتقيلت بهم الحال فما كان سببا في إسماعدهم وهو التنزيل والشريعة، أصبح سببا في شقائهم بالجهل والغباوة، وبهذا التقرير ونحوه وبال دعوة العامة الى الفهم وتمحيص الالباب للثقة واليقين مما هو منتشر في القرآن العزيز. فرض الاسلام على كل ذي دين أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله في كتبه وما قرر من شرعه وجعل الناس في ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بإعداد مالا بد منه للفهم وهو سهل المنال على الجمهور الاعظم من المتدينين لا تختص به طبقة من الطبقات، ولا يحتكر مزيته وقت من الاوقات، جاء الاسلام والناس شيع في الدين، وان كانوا الاقليا في جانب عن اليقين، يتناذبون ويتلاعنون، ويزعمون في ذلك أنهم بحبل الله مستمسكون، فرقة وتحالف وشغب، يظنونها في سبيل الله أقوى سبب، أنكر الاسلام ذلك كله وصرح تصريحاً لا يحتمل الرية بان دين الله في جميع الازمان وعلى ألسن جميع الانبياء واحد. قال الله (١٩:٣) ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم \* ٦٧:٣ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين \* ١٣:٤٢ شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه \* ٦٤:٣ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا

بعضاً رباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) وكثير من ذلك يطول ايراده في هذه الوريقات. والآيات الكريمة التي تعيب على أهل الدين ما نزعوا اليه من الاختلاف والمشاقة مع ظهور الحجة واستقامة المحجة لهم في علم ما اختلفوا فيه معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حتى تلاوته نص الكتاب على أن دين الله في جميع الازمان هو افراده بالربوبية والاستسلام له وحده بالعبودية، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه، مما هو مصلحة للبشر وعماد لسعادتهم في الدنيا والآخرة، وقد ضمنه كتبه التي أنزلها على المصطفين من رسله، وودعا العقول الى فهمه منه، والعزائم الى العمل به، وان هذا المعنى من الدين هو الاصل الذي يرجع اليه عند هبوب ريح التخالف، وهو الميزان الذي توزن به الاقوال عند التناصف، وان اللجاج والمراء في الجدل فراق مع الدين وبعد عن سنته، ومتى روعيت حكمته، ولو حظ جانب العناية الالهية في الانعام على البشر به، ذهب الخلاف وتراجعت القلوب الى هداها، وسار الكافة في مرشدهم إخواناً بالحق مستمسكين، وعلى نصرته متعاونين

أما صور العبادات وضروب الاختلافات مما اختلفت فيه الاديان الصحيحة سابقها مع لاحتها، واختلاف الاحكام متقدمها مع متأخرها، فصدره رحمة الله ورأفته في إثناء كل أمة وكل زمان، ما علم فيه الخير للأمة والملاءمة للزمان، وكما جرت سنته وهو رب العالمين بالتدرج في تربية الاشخاص من خارج من بطن أمه لا يعلم شيئاً الى راشد في عقله، كامل في

نشأته، يمزق الحجب بفكره، ويواصل أسرار الكون بنظره، كذلك لم تختلف سنته ولم يضطرب هديه في تربية الأمم فلم يكن من شأن الإنسان في جملته ونوعه أن يكون في مرتبة واحدة من العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله، إلى يوم يبلغ به من الكمال منتهاه، بل سبق القضاء بأن يكون شأن جملته في النمو قائماً على ما قررتة الفطرة الإلهية في شأن أفرادها، وهذا من البديهيات التي لا يصح الاختلاف فيها وإن اختلف أهل النظر في بيان ما تفرع منه في علوم وضعت للبحث في الاجتماع البشري خاصة فلا تطيل الكلام فيه هنا

جاءت أديان والناس من فهم مصالحهم العامة بل والخاصة في طور أشبه بطور الطفولية للناس الحديث العهد بالوجود، لا يألف منه إلا ما وقع تحت حسه، ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمه، وأن يتناول بذنه من المعاني ما لا يقرب من لمسه، ولم ينفث في روعه من الوجدان الباطن ما يعطفه على غيره من عشيره أو ابن جنسه، فهو من الحرص على ما يقيم بناء شخصه، في هم شاغل عما يلقي إليه فيما يصله بغيره، اللهم إلا إذا تصل إلى فيه بطعام، أو تسنده في قعود أو قيام، فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس بما يلطف في الوجدان، أو يرقى إليه يسلم البرهان، بل كان من عظيم الرحمة أن تسير بالاقوام وهم عيال الله سير الوالد مع ولده في سداجة السن لا يأتيه إلا من قبل (٩ رسالة التوحيد).

ما يحسه بسمعه أو يبصره، فأخذتهم بالأوامر الصاعدة، والزواجر الرادعة، وطالبتهم بالطاعة، وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة، كلفتهم معقول المعنى جلي الغاية وإن لم يفهموا معناه، ولم تصل مداركهم إلى مرماه، وجاءتهم من الآيات بما تطرف له عيونهم، وتنفعل به مشاعرهم، وفرضت عليهم من العبادات ما يليق بحالهم هذه

ثم مضت على ذلك أزمان علت فيها الاقوام وسقطت، وارتفعت وانحطت، وجربت وكسبت، وتخالفت واتفقت، وذابت من الأيام آلاما، وتقبلت في السعادة والشقاء أياما وأياما، ووجدت الانفس بنفث الحوادث، ولقن الكوارث، شعورا أدق من الحس وأدخل في الوجدان، لا يرتفع في الجلّة عما تشعر به قلوب النبىاء أو تذهب معه نزعات الفنان، فجاء دين يخاطب العواطف، ويتأجى المراحم، ويستعطف الالهواء، ويحادث خطرات القلوب، فشرع الناس من شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا بجملتها، ويوجه وجوههم نحو الملكوت الاعلى، ويقتضي من صاحب الحق، أن لا يطالب به ولو بحق، ويفلق أبواب السماء، في وجوه الاغنياء، وما ينحو نحو ذلك مما هو معروف، وسن للناس سننا في عبادة الله تتفق مع ما كانوا عليه، وما دعاهم اليه، فلاقى من تعلق النفوس بدعوته ما أصلح من فاسدها، ودأوى من امراضها، ثم لم يمض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتماله، وضاعت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والاخذ بأقواله، ووقر في الظنون أن اتباع وصاياه

ضرب من الحال، فب القائمون عليه أنفسهم لمنافسة الملوك في السلطان، ومزاحمة أهل الترف في جمع الاموال، وانحرف الجمهور الاعظم منهم عن جادته بالتأويل، وأضافوا عليه ما شاء الهوى من الابطيل، هذا كان شأنهم في السجيا والاعمال: نسوا طهارته، وباعوا نزاهته، أما في العقائد ففترقوا شيعا، وأحدثوا بدعا، ولم يستمسكوا من أصوله الا بما ظنوه من أشد أركانها، وتوهموه من أقوى دعائمها، وهو حرمان العقول من النظر فيه بل وفي غيره من دقائق الاكوان، والحظر على الافكار أن تنفذ الى شيء من سرائر الخلقة، فصرحوا بأن لا وفاق بين الدين والعقل، وأن الدين من أشد أعداء العلم، ولم يكف الذهاب الى ذلك أن يأخذ به نفسه، بل جد في حمل الناس على مذهبه بكل ما يملك من حول وقوة، وافضي القلوب في ذلك بالانفس الى نزعة كانت أشأم النزعات على العام الانساني، وهي نزعة الحرب بين أهل الدين، للا لزام ببعض قضايا الدين، فقوض الاصل، وتخرمت الملائق بين الاهل، وحلت القطيعة محل التراحم، والتخاصم مكان التعاون، والحرب محل السلام، وكان الناس على ذلك الى أن جاء الاسلام

كانت سن الاجتماع البشري قد بلغت (١) بالانسان أشده، وأعدته

(١) ذكر الاستاذ الامام ضمير السن هنا وفي تفسير جزء عم سهوا ثم انه تنبه لكون السن مؤنثة فأمر بتصحيحها في جزء عم بعد طبعه وكأنه نسي تصحيحها هنا فصحيحناها اتباعاً لتصحيحه هناك وان كان التأنيث مجازيا

الحوادث الماضية إلى رشده، فجاء الاسلام يخاطب العقل، ويستصرخ الفهم واللب، ويشركه مع العواطف والاحساس في ارشاد الانسان إلى سعادته الدنيوية والاخرية، وبين للناس ما اختلفوا فيه، وكشف لهم عن وجه ما اختلفوا فيه، وبرهن على أن دين الله في جميع الاجيال واحد، ومشيته في اصلاح شؤونهم وتطهير قلوبهم واحدة، وأن رشم العبادة على الاشباح، انما هو تجديد الذكري في الارواح، وأن الله لا ينظر الى الصور ولكن ينظر الى القلوب، وطالب المكلف برعاية جسده، كما طالبه باصلاح سره، ففرض نظافة الظاهر، كما أوجب طهارة الباطن، وعد كلا الامرين طهرا مطلوباً، وجعل روح العبادة الاخلاص، وان ما فرض من الاعمال، انما هو لما أوجب من التحلي بمكارم الاخلاق (٤٥:٢٩) ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (١٩:٧٠) ان الانسان خلق هلوياً ٢٠ اذ امسه الشر جزواً ٢١ واذا مسه الخير منوعاً ٢٢ الا المصلين) ورفع الغني الشاكر، الى مرتبة الفقير الصابر، بل ربما فضله عليه، وعامل الانسان في مواعظه معاملته الناصح الهادي للرجل الرشيد، فدعاه الى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة، وصريح بما لا يقبل التأويل ان في ذلك رضا الله وشكر نعمته، وأن الدنيا مزرعة الآخرة، ولا وصول الى خير العقبى، الا بالسعي في صلاح الدنيا التفت الى أهل العناد فقال لهم (١١١:٢) و٦٤:٢٧ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) وعنف التازعين الى اختلاف والشقاق على ما عزعوا من أصول اليقين، ونص على أن التفرق بغي وخروج عن سبيل الحق المين، ولم يقف في



## الوفاق والتساهل في الاسلام - تزوج المسلم بالكتانية ١٣٣

ذلك عند حد الموعظة بالكلام، والنصيحة باليان، بل شرع شريعة الوفاق وقررها في العمل فأباح للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب وسوغ مؤاكلتهم، وأوصى أن تكون مجادلتهم بالتي هي أحسن، ومن المعلوم أن المحاسنة هي رسول المحبة، وعقد اللفة، والمصاهرة إنما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين، والارتباط بينهما بروابط الائتلاف، وأقل ما فيها محبة الرجل لزوجته وهي على غير دينه . قال تعالى ( ٣٠ : ٢١ ) خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عمن يدخل في ذمتهم من غيرهم، كما يدافعون عن أنفسهم، ونص على أن لهم مالنا وعليهم ما علينا، ولم يفرض عليهم جزاء ذلك الا زهيدا يقدّمونه من مالهم ونهى بعداء الجزية (\* عن كل اكراه في الدين، وطيب قلوب المؤمنين في قوله ( ١٠٥ : ٥ ) يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

( \* ) فيه ان النهي عن الاكراه في الدين نزل قبل سورة براءة التي شرع فيها أخذ الجزية فالأكراه في الدين ممنوع في الاسلام مطلقا ولكن اذا اراد المسلمون محاربة قوم من الكافرين لتعديدهم عليهم او تهديدهم لدعوتهم مثلا وجب عليهم ان يدعوهم اولاً الى الاسلام بالاختيار فان أسلموا أحرم قتالهم وان لم يسلموا دعوههم الى اداء الجزية ان كانوا من اهلها كأنهم يقولون لهم انكم ألجأتونا الى حربكم فنحن نقدم عليه إلا ان تسلموا أو تودوا الجزية . وهذا لا يمنع من الصلح اذا اتفق عليه الفريقان

لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) فليهم الدعوة الى الخير بالتي هي أحسن وليس لهم ولا عليهم أن يستعملوا أي ضرب من ضروب القوة في الحل على الاسلام فان نوره جذير أن يخترق القلوب وليست الآية في الامر بالمعروف بين المسلمين فانه لا اهتداء إلا بعد القيام به . كل ذلك ليرشد الناس الى أن الله لم يشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه ، ولكن ليهديهم الى الخير في جميع نواحيه

رفع الاسلام كل امتياز بين الاجناس البشرية ، وقرر لكل فطرة شرف النسبة الى الله في الخلقة ، وشرف اندراجها في النوع الانساني بالجنس والفصل والخاصة ، وشرف استعدادها بذلك بلوغ أعلى درجات الكمال الذي أعده الله لنوعها على خلاف ما زعمه المتحلون من الاختصاص بمزايا حرم منها غيرهم ، وتسجيل الخسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن تلتحق غبارهم ، فأما تلك الارواح في معظم الامم ، وصبروا أكثر الشعوب هياكل وأشباحا

هذه عبادات الاسلام على ما في الكتاب وصحيح السنة تتفق على ما يليق بجلال الله وسمو وجوده عن الاشباه ، وتلتئم مع المعروف عند العقول السليمة — فالصلاة ركوع وسجود ، وحركة وسكون ، ودعاء وتضرع ، وتسبيح وتعظيم ، وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهي الذي يغمر القوة البشرية ، ويستغرق الحول فتخضع له القلوب ، وتستخذي له النفوس ، وليس فيها شيء يعلو على تناول العقل إلا نحو تحديد عدد

الركعات، أو رمي الجرات، على أنه مما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير. وليس فيه من ظاهر العبث واستحالة المعنى ما يخل بالأصول التي وضعها الله للعقل في الفهم والتفكير. أما الصوم فخرمان يعظم به أمر الله في النفس، وتعرف به مقادير النعم عند قدها، ومكانة الاحسان الالهي في التفضل بها «١٨٣:٢» كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (١)» أما اعمال الحج فتدكير للانسان بأوليات حاجاته وتعهده له بتمثيل المساواة بين أفرادة ولو في العمر مرة يرتفع فيها الامتياز بين الغني والفقير، والصلعوك والامير، ويظهر الجميع في معرض واحد مكشوف في الرؤوس، متجردين عن الخيط، وحدث بينهم العبودية لله رب العالمين، كل ذلك مع استبقائهم في الطواف والسعي والموقف ولمس الحجر ذكرى ابراهيم عليه السلام وهو أبو الدين وهو الذي سماهم المسلمين «٢» واستقرار يقينهم على أن لا شيء من تلك البقايا الشريفة يضر أو ينفع وهم مع هذا الاذعان الكريم في كل عمل مقرئون بتنزيه الله عن التشبيه

(١) راجع تفسيرها وقول المؤلف فيها في ص ١٥٧ ج ٢ من التفسير

(٢) ذكر المؤلف في الدرس . ان هذا قول لبعضهم وان المختار عنده في تفسير « ملة أيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » أن الضمير راجع الى الله . وكتب على هامش نسخته في هذا المكان « المسمي هو الله »

والتجسيم « ١ » . اين هذا كله مما تجدد في عبادات أقوام آخرين يضل فيها العقل ويتعذر معها خلوص السر للتزويه والتوحيد كشف الاسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير « العالم » والكون الصغير « الانسان » فقرر ان آيات الله الكبرى في صنع العالم انما يجري أمرها على السنن الالهية « ٢ » التي قدرها الله في علمه الازلي لا يغيرها شيء من الطوارئ الجزئية غير انه لا يجوز أن يغفل شأن الله فيها ، بل ينبغي ان يحيا ذكره عند رؤيتها ، فقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم « ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله حتى ينجلي » وفيه التصريح بأن جميع آيات الكون تجري على نظام واحد لا يقضي فيه الا العناية الازلية على السنن التي اقامتها عليها ثم أماط اللثام عن حال الانسان في النعم التي يتمتع بها الاشخاص أو الامم ، والمصائب التي يرزؤن بها ، ففصل بين الامرين فصلا لا مجال

(١) كذا صحح العبارة في هامش نسخته . وفي جدول التصحيح هكذا : « وهذا الاذعان الكريم في كل عمل من أعمال العبادات الاسلامية مقرون بما يدل على التزويه ، وتقديس الله عما يوم التشبيه » اي كالتكثير الذي هو عبارة الاصل ( ٢ ) راجع تفسير قوله تعالى ( ٣ : ١٣٧ ) قد خلت من قبلكم سنن ) وما قاله المؤلف في السنن في الجزء السادس من المجلد الحادي عشر من المنار

## ربط المسببات بأسبابها في الافراد والامم ١٣٧

معه للخلطينهما . فاما النعم التي يتمتع الله بها بعض الاشخاص في هذه الحياة والرزايا التي يرزأ بها في نفسه فكثير منها كالثروة والجاه والقوة والبنين أو الفقر والضعف والضعف والفقر ربما لا يكون كاسبها أو جالبها ماعليه الشخص في سيرته من استقامة وعوج أو طاعة وعصيان ، وكثيرا ماأمهل الله بعض الطغاة البغاة أو الفجرة الفسقة وترك لهم متاع الحياة الدنيا إنظارا لهم حتى يتلقاهم ما أعد لهم من العذاب المقيم في الحياة الاخرى ، وكثيرا ما امتحن الله الصالحين من عباده ، واثى عليهم في الاستسلام لحكمه ، وهم الذين اذا اصابتهم مصيبة عبروا عن اخلاصهم في التسليم بقوله « ١٥٦: ٢ » إنا لله وإنا اليه راجعون « فلا غضب يزيد ولا رضا عمرو ولا اخلاص سريرة ولا فساد عمل مما يكون له دخل في هذه الرزايا ولا في تلك النعم الخاصة اللهم الا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة كارتباط الفقر بالاسراف ، والذل بالجن ، وضياح السلطان بالظلم ، وارتباط الثروة بحسن التدبير في الاغلب ، والمكانة عند الناس بالسعي في مصالحهم على الاكثر ، وما يشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر

أما شأن الامم فليس على ذلك فان الروح الذي أردعه الله جميع شرائع الالهية من تصحيح الفكر وتسديد النظر وتأديب الاهواء ومحدد مطامح الشهوات ، والدخول الى كل أمر من بابه ، وطلب كل رغبة من اسبابها ، وحفظ الامانة ، واستشعار الاخوة ، والتعاون على البر ،

والتناصح في الخير والشر، وغير من أصول الفضائل - ذلك الروح هو مصدر حياة الامم ومشرق سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة «١٤٥:٣» ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها «(١)» ولن يسلب الله عنها نعمته مادام هذا الروح فيها، يزيده الله النعم بقوته، وينقصها بضعفه، حتى اذا فارقتها ذهبت السعادة على أثره، وتبعته الراحة الى مقبره، واستبدل الله عزرة القوم بالذل، وكثرهم بالقل، ونعيمهم بالشقاء، وراحتهم بالعناء، وسلط عليهم الظالمين أو العادلين، فأخذهم بهم وهم في غفلة ساهون «١٦:١٧» واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا «أمرناهم بالحق ففسقوا عنه الى الباطل ثم لا ينفعهم الا نين ولا يجديهم البكاء، ولا يفيدهم ما بقي من صور الاعمال ولا يستجاب منهم الدعاء، ولا كاشف لما نزل بهم الا أن يلجؤا الى ذلك الروح الاكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة يرسل الفكر والذكر والصبر والشكر «١٣: ١١» ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم «٣٣: ٢» سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » وما أجل ما قاله العباس بن عبد المطلب في استسقاائه « اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يرفع الا بتوبة » على هذه السنن جرى سلف الامة فينما كان المسلم يرفع روحه بهذه العقائير السامية، ويأخذ نفسه بما يتبعها من الاعمال الحلييلة، كان خيره يظن انه

## الأمرون بالمعروف وتاركوا النهي عن المنكر ١٣٩

نزّلزل الارض بدعائه ، ويشق الفلك بىكائه، وهو ولع باهوائه، ماض في غلوائه، وما كان يقني عنه ظننه من الحق شيئاً

حث القرآن على التعليم وارشاد العامة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال « ١٢٢:٩ » فلولاً نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتقوهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » ثم فرض ذلك في قوله « ١٠٤:٣ » ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عر المنكر وأولئك هم المفلحون ١٠٥ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات وأولئك لهم عذاب عظيم ١٠٦ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم: اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ١٠٧ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ١٠٨ تلك آيات الله تلاوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين ١٠٩ ولله ما في السموات وما في الارض والى الله ترجع الامور) ثم بعد هذا الوعيد الذي يزعج المفرطين، وتحق به كلمة العذاب على المختلفين والمقصرين، أبرز حال الامارين بالمعروف والنهي عن المنكر في أجل مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة فقال « ١١٠ » كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » (\* فقدم ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان في هذه الآية مع ان الايمان هو

(\*) راجع تفسير الآيات وما قاله المؤلف فيها في ص ٥٧١ - ٥٨٢

٦٤١ - ٦٥٠ و ٧٢١ - ٧٣١ من مجلد المنار الاشر

الاصل الذي تقوم عليه أعمال البر ، والدوحة التي تتفرع عنها أفنان الخير ، تشريفاً لتلك الفريضة واعلاءاً لمزلتها بين الفرائض ، بل تنبيهاً على أنها حفاظ الايمان وملاك أمره ، ثم شد بالانكار على قوم أغفلوها ، وأهل دين أهلوها ، فقال « ٧٨:٥ » أئمن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٧٩ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » فقذف عليهم اللعنة وهي أشد ما عنون الله به على مقتنه وغضبه

فرض الاسلام للفقراء في أموال الاغنياء حقاً معلوماً يفيض به الغني على الفقير سداً للحاجة المعدم ، وقفراً بحال الكربة الغارم ، وتحريراً لرقاب المستعبدين ، وتيسيراً لأبناء السبيل ، ولم يحث على شيء حثه على الانفاق من الأموال في سبيل الخير ، وكثيراً ما جعله عنوان الايمان ودليل الاهتداء الى الصراط المستقيم ، فاستل بذلك ضعائن أهل الفاقة ، ومحض صدورهم من الاحقاد على من فضلهم الله عليهم في الرزق ، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء ، وساق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين ، فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس الناس أجمعين ، وأي دواء لأمراض الاجتماع أنجع من هذا « ٢١:٥٧ » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم »

أغلق الاسلام بابي الشر وسد ينبوعي فساد العقل والمال بتحريمه الخمر والقمار والربا تحريماً باتاً لا هوادة فيه



لم يدع الاسلام بعدما قررنا أصول الفضائل إلا أنى عليه، ولا  
أما من أمهات الصالحات الأحياء، ولا قاعدة من قواعد النظام الأقرها،  
فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده كما ذكرنا حرية الفكر واستقلال  
العقل في النظر، وما به صلاح السجيا واستقامة الطبع، وما فيه إتهاض  
العزائم الى العمل، وسوقها في سبل السعي، ومن يتلو القرآن حق تلاوته  
يجد فيه من ذلك كنزاً لا ينفد وذخيرة لا تنفد، هل بعد الرشد وصاية،  
وبعد اكتمال العقل ولاية؟ كلا قدتين الرشدين النقيين ولم يبق الا اتباع  
الهدى والاتباع بما ساقه أيدي الرحمة لبلوغ الغاية من السعادتين. لهذا  
ختمت النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وانتهت الرسالات برسائله  
كما صرح بذلك الكتاب وأيدته السنة الصحيحة وبرهنت عليه خيبة  
مدعيها من بعده واطمئنان العالم بما وصل اليه من العلم الى أن لا سبيل  
بعد لقبول دعوة بزعم القائلين بها أنه يحدث عن الله بشرع، أو يصدع عن  
وحيه بأمر، هكذا يصدق نبال الغيب «٣٣: ٤٠» ما كان محمد أباً أحداً من  
وجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً

## انتشار الاسلام

( بسرعة لم يعمد لها نظير في التاريخ )

كانت حاجة الامم الى الاصلاح عامة فجعل الله رسالة خاتم النبيين

عامة كذلك، لكن يدعش عقل الناظر في أحوال البشر عندما يرى ان هذا الدين يجمع اليه الامة العربية من أدناها الى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة، ثم يتناول من بقية الامم ما بين المحيط الغربي وجدار الصين في أقل من قرن واحد، وهو أمر لم يعهد في تاريخ الاديان ولذلك ضل الكثير في بيان السبب، واهتدى اليه المتصفون فبطل المعجب

ابتدأ هذا الدين بالدعوة كغيره من الاديان ولقي من أعداء أنفسهم أشد ما يلقي حق من باطل: أوذي الداعي صلى الله عليه وسلم بضروب الايذاء، وأقيم في وجهه ما كان يصعب تذليله من العقاب لولا عناية الله، وعذب المستجيبون له وحرمو الرزق، وطر دوا من الدار، وسفكت منهم دماء غزيرة، غير أن تلك الدماء كانت عيون العزائم تنفجر من صخور الصبر، يثبت الله بمشهدا المستيقنين، ويقذف بها الرعب في أنفس المرتابين، فكانت تسيل لمنظرها نفوس أهل الريب وهي ذوب ما فسد من طباعهم فتجري من مناخرهم جري الدم الفاسد من المفصود على أيدي الأطباء الحاذقين » ٣٧: ٨ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون »

تألب الملل المختلفة ممن كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على الاسلام ليحصدوا نبتة، ويخفقوا دعوته، فما زال يدافع عن نفسه دفاع الضعيف للاقوياء، والفقير للاغنياء، ولا ناصر له الا أنه الحق بين الباطل، والرشد في ظلمات الاضاليل، حتى ظفر بالعزة، وتعرز بالمنعة،

وقد وطئ أرض الجزيرة أقوام من أديان أخر كانت تدعو اليها وكانت لهم ملوك وعزة وسلطان وحملوا الناس على عقائدهم بأنواع من المكارة ومع ذلك لم يبلغ بهم السعي نجاحا ، ولا أنا لهم القهر فلاحا

ضم الاسلام سكان القفار العربية الى وحدة لم يعرفها تاريخهم ، ولم يهد لها نظير في ماضيهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ رسالته بأمر ربه الى من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان فهزوا وامتنعوا وناصبوه وقومه الشر ، وأخافوا السابلة وضيقوا على المتاجر ، فغزاهم بنفسه ، وبعث اليهم البعث في حياته ، وجرى على سنته الائمة من صحابته ، طلبا للأمن وابلغا للدعوة ، فاندفعوا في ضعفهم وقهرهم يحملون الحق على أيديهم وانما لو ابه على تلك الامم في قوتها ومنعتها ، وكثرة عددها ، واستكمال أهبها وعددها ، فظفروا منها بما هو معلوم ، وكانوا متى وضعت الحرب أوزارها واستقر السلطان للفاتح عطفوا على المغلوبين بالرفق واللين ، وأباحوا لهم البقاء على اديانهم واقامة شعائرها آمين مطمئين ، ونشروا حمايتهم عليهم بمنعوتهم مما يمنعون منه أهلهم وأموالهم ، وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزأ قليلا من مكاسبهم على شرائط معينة

كانت الملوك من غير المسلمين اذا فتحوا مملكة أتبعوا جيشها الظافر بجيش من الدعاة الى دينها يلجون على الناس بيوتهم ، ويفشون مجالسهم ، ليحملوهم على دين الظافر ، وبرهانهم الغلبة ، وحجتهم القوة ، ولم يقع ذلك لفاتح من المسلمين ولم يهد في تاريخ فوح الاسلام أن كان له دعاة معروفون

لهم وظيفة ممتازة يأخذون على انفسهم العمل في نشره ، ويقفون مساعهم على بث عقائده بين غير المسلمين ، بل كان المسلمون يكتبون بمخالطة من عداهم ومحاسنتهم في المعاملة ، وشهد العالم بأمره أن الاسلام كان يعد بمعاملة المغلوبين فضلاً وإحساناً ، عندما كان يعدها الاروبيون ضعة وضعفاً

رفع الاسلام ما ثقل من الاتاوت وورد الاموال المساوية الى أربابها ، وانتزع الحقوق من مقتصبيها ، ووضع المساواة في الحق عند التقاضي بين المسلم وغير المسلم

بلغ أمر المسلمين فيما بعد أن لا يقبل اسلام من داخل فيه الايين يدي قاض شرعي باقرار من المسلم الجديد أنه اسلم بلا اكره ولا رغبة في دنيا . وصل الامر في عهد بعض الخلفاء الامويين أن كره عمالهم دخول الناس في دين الاسلام لما رأوا أنه ينقص من مبالغ الجزية وكان في حال أولئك المال صدعن سبيل الدين لا محالة ولذلك امر عمر بن عبد العزيز بتعزيز مثل أولئك المال

عرف خلفاء المسلمين وملوكهم في كل زمن ما لبعض أهل الكتاب بل وغيرهم من المهارة في كثير من الاعمال فاستخدموهم وصعدوا بهم الى أعلى المناصب حتي كان منهم من تولى قيادة الجيش في اسبانيا .  
اشتهرت حرية الاديان في بلاد الاسلام حتي هجر اليهود وأوربا .  
فارا منها بدينهم الى بلاد الاندلس وغيرها

هذا ما كان من أمر المسلمين في معاملتهم لمن أظلمهم بسبب وفهم : لم يفعلوا

شيئا سوى أنهم حملوا الى أولئك الاقوام كتاب الله وشريعته وألقوا بذلك بين أيديهم وتركوا الخيار لهم في القبول وعدمه، ولم يقوموا بينهم بدعوة، ولم يستعملوا لئلا كراههم عليه شيئا من القوة، وما كان من الجزية لم يكن مما يثقل أداؤه على من ضربت عليه، فما الذي أقبل بأهل الاديان المختلفة على الاسلام واقنعهم انه الحق دون ما كان لديهم حتى دخلوا فيه أفواجا وبذلوا في خدمته ما لم ييذل له العرب أنفسهم ؟

ظهور الاسلام على ما كان في جزيرة العرب من ضروب العبادات الوثنية وتغلبه على ما كان فيها من رذائل الاخلاق وقبائح الاعمال وسيره بسكانها على الجادة القويمية حقق لقراء الكتب الالهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لنبيه ابراهيم واسماعيل وتحقيق استجابة دعاء الخليل (١٢٩:٢) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ( وان هذا الدين هو ما كانت تبشر به الانبياء أقوامها من بعدها فلم يجد أهل النصفه منهم سبيلا الى البقاء على العناد في مجاهدته فتلقوه شاكرين، وتركوا ما كان لهم بين قومهم صابرين، أوقع ذلك من الريب في قلوب مقلديهم ما حركهم الى النظر فيه، فوجدوا لطفاً ورحمة، وخيراً ونعمة، لا عقيدة ينفر منها العقل وهورائد الايمان الصادق، ولا عمل تضعف عن احتماله الطبيعة البشرية وهي القاضية في قبول المصالح والمرافق، رأوا أن الاسلام يرفع النفوس بشعور من اللاهوت يكاد يعاوبها عن العالم السفلي ويلصقها بالملكوت الاعلى ( ١٠ رسالة التوحيد )

## ١٤٦ الاسلام . جمعه بين العقل والدين وازالته امتياز الطبقات

ويدعوها الى احياء ذلك الشعور بخمس صلوات في اليوم وهو مع ذلك لا يمنع من التمتع بالطيات ، ولا يفرض من الرياضات وضروب الزهادة ما يشق على الفطرة البشرية نجشمه ، ويعد برضا الله ونيل ثوابه حتى في توفية البدن حقه ، متى حسنت النية وخلصت السريرة ، فاذنا نزت شهوة أو غلب هوى كان الغفران الالهى ينتظره متى حسنت التوبة ، وكملت الاوبة - تبدت لهم سداجة الدين عند ما قرؤا القرآن ونظروا في سيرة الطاهرين من حاملية اليهم وظهر لهم الفرق بين ما لاسبيل الى فهمه ، وما تكفي جولة نظري الوصول الى علمه ، ﴿ قراموا اليه خفاقا من قتل ما كانوا عليه كانت الام تطلب عقلا في دين فوافاها ، وتطلع الى عدل في ايمان فأتاها ، فما الذي يحجم بهاعن المسارعة الى طلبتها ، والمبادرة الى رغيتهما ؟ كانت الشعوب تن من ضروب الامتياز التي رفعت بعض الطبقات على بعض بغير حق وكان من حكمها أن لا يقام وزن لشؤون الاديين ، متى عرضت دونها شهوات الاعلين ، فجاء دين يحدد الحقوق ويسوي بين جميع الطبقات في احترام النفس والدين والعرض والمال ويسوي غلاما فقيرة غير مسلمة أن تأبى يع بيت صغير بأية قيمة لا مير عظيم مطلق السلطان في قطر كبير وما كان يريد لنفسه ولكن ليوسع به مسجدا فلما عقد الهزيمة على أخذه مع دفع أضعاف قيمته رفعت الشكوى الى الخليفة فورو أمره برد بيتها اليها مع لوم الامير على ما كان منه ، عدل بسمح ليهودي أن يخاصم ﴿ الاول كالجمع بين التثليث والتوحيد والثاني عالم الغيب غير المحال

## لين المسلمين وتساهلهم وانتشار الاسلام في الصين وافريقيا ١٤٧

مثل علي بن أبي طالب امام القاضي وهو من نعلم من هو ويستوقفه معه للتقاضي الى أن قضى الحق بينهما، هذا وما سبق يانه مما جاء به الاسلام هو الذي حبه الى من كانوا أعداءه، ورد اليه أهواءهم حتي صاروا أنصاره وأولياءه غلب علي المسلمين في كل زمن روح الاسلام فكان من خلفهم العطف على من جاورهم من غيرهم ولم تستشعر قلوبهم عداوة لمن خالفهم الا بعد أن يجرهم الجارفهم كانوا يتعلمونها من سواهم ثم لا يكون الا طائفاً يحل ثم يرتحل فاذا انقطعت أسباب الشغب تراجعت القلوب الى سابق مألفته من اللين والياسرة ومع ذلك بل وغفلة المسلمين عن الاسلام وخذلانهم له وسعي الكثير منهم في هدمه بعلم وبغير علم لم يقف الاسلام في انتشاره عند حد خصوصاً في الصين وفي أفريقيا ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من ملل مختلفة تنزع الى الأخذ بمقائده على بصيرة فيما تنزع اليه : لاسيف وراءها ولا داعي أمامها وانما هو مجرد الاطلاع على ما أودعه، مع قليل من حركة الفكر في العلم بما شرعه، ومن هذا تعلم أن سرعة انتشار الدين الاسلامي واقبال الناس على الاعتقاد به من كل ملة انما كان لسهولة تعقله ويسر أحكامه وعدالة شريعته ، وبالجملة لان فطر البشر تطلب ديناً وترتاد منه ما هو أمس بمصالحها، وأقرب الى قلوبها ومشاعرهم ، وأدعى الى الطمأنينة في الدنيا والآخرة ودين هذا شأنه يجد الى القلوب منفذاً، والى العقول مخلصاً، بدون حاجة الى دعاة ينفقون الاموال الكثيرة والاقاب الطويلة ويستكثرون من الوسائل ونصب

الحبائل لاسقاط النفوس فيه — هذا كان حال الاسلام في سذاخته الاولى وطهارته التي أنشأه الله عليها ولا يزال على جانب عظيم منها في بعض أطراف الارض الى اليوم

قال من لم يفهم ما قدمناه أو لم يرد أن يفهمه : ان الاسلام لم يطف على قلوب العالم بهذه السرعة الا بالسيف فقد فتح للمسلمون ديار غيرهم والقرآن باحدى اليدين والسيف بالآخرى يعرضون القرآن على المغلوب فان لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته . سبحانه هذا بهتان عظيم ، ما قدمناه من معاملة المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به الاخبار تواترا صحيحا لا يقبل الريبة في جملة ، وان وقع اختلاف في تفصيله ، وانما شاهر المسلمون سيوفهم دفاعا عن أنفسهم ، وكفا للعدوان عنهم ، ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك ولم يكن من المسلمين مع غيرهم الا أنهم جاؤوهم وأجاروهم فكان الجوار طريق العلم بالاسلام وكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال اليه لو كان السيف ينشر ديننا فقد عمل في الرقاب للاكرام على الدين والإلزام به مهددا كل أمة لم قبله بالإبادة والحو من سطح البسيطة مع كثرة الجيوش ووفرة العدد وبلوغ القوة أسمى درجة كانت تمكن لها وابتدأ ذلك العمل قبل ظهور الاسلام بثلاثة قرون كاملة واستمر في شدته بعد مجيء الاسلام سبعة أجيال أو يزيد فذلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ الاسلام في أقل



من قرن . هذا ولم يكن السيف وحده بل كان الحسام لا يتقدم خطوة الا والدعاة من خلفه يقولون مايشاؤون تحت حمايته مع غيره تفيض من الافئدة، وفصاحة تدفق عن الالسنه ، وأموال تخلب أبواب المستضعفين، ان في ذلك لايات للسائقين

جلت حكمة الله في أمر هذا الدين: سلسيل حياة نبع في القفار العربية، أبعد بلاد الله عن المدنية، فاض حتي شملها فجمع شملها فاحياها حياة شعبية مليه ، علامه حتى استغرق ممالك كانت تفاخر أهل السماء في رفعتها ، وتعلو اهل الارض بمدنيتها ، زلزل هديره على لينة ماكان استحجر من الارواح فانشتت عن مكنون نمر الحياه فيها . قالوا كان لا يخلو من غلب « بالتحريك » قلنا تلك سنة الله في الخلق لا تزال المصارعة بين الحق والباطل والرشد والغي قائمه في هذا العالم الى ان يقضي الله قضاءه فيه ، اذا ساق الله ربيعا الى أرض جذبه ليحيي ميتها، ويتع غلتها، وينمي الخصب فيها، أفينقص من قدره أن أتى في طريقه على عقبة فعلاها ، او يبت رفيع العاد فهو به ؟

سئلع الاسلام على الديار التي بلغها أهله فلم يكن بين اهل تلك الديار وبينه الا ان يسمعوا كلام الله ويقموه واشتغل المسلمون بعضهم ببعض زمانا وانحرفوا عن طريق الدين أزمانا فوقف وقفة لقائد خذله الانصار، وكاديتنزع حرج الى ماوراءه، لكن الله بالغ أمره فأنحدرت الى ديار المسلمين أمم من التاريقودها جنكيزخان وفعلاوا بالمسلمين الافاعيل وكانوا وثنيين

جاءوا لمحض الغلبة والسلب والنهب ولم يلبث اعقابهم ان اتخذوا الاسلام ديناً وحملوه الى أقوامهم ففهمهم منه ما عم غيرهم: جاءوا لشقوتهم فعادوا بسعادتهم حمل الغرب على الشرق حملة واحدة لم يبق من ملك من ملوكه ولا شعب من شعوبه الا اشترك فيها واستمرت المجالدات بين الغربيين والشرقيين أكثر من مائتي سنة جمع فيها الغربيين من الغيرة والحمية للدين ما لم يسبق لهم من قبل وجيشوا من الجند وأعدوا من القوة ما بلغته طاقتهم وزحفوا الى ديار المسلمين وكانت فيهم بقية من روح الدين فغلب الغربيون على كثير من البلاد الاسلامية واتته تلك الحروب الجارقة بإجلالهم عنها، لم جاءوا وبماذا رجعوا؟ ظفر رؤساء الدين في الغرب، بأثرة شعوبهم ليبيدوا ما يشاؤون من سكان الشرق، أو يستولي سلطان تلك الشعوب على ما يعتقدون لانفسهم الحق في الاستيلاء عليه من البلاد الاسلامية، جاء من الملوك والامراء وذوي الثروة وعلية الناس جم غفير وجاء من دونهم من الطبقات ما قدره بالملايين، استقر المقام بكثير من هؤلاء في ارض المسلمين وكانت قنرات تنطفئ فيها نار الغضب وتثوب العقول الى سكينتها تنظر في أحوال المجاورين، وتلتقط من أفكار المخاطلين، وتفعل بما ترى وما تسمع، فتبينت ان المبالغات التي أطاشت الاحلام، وجسمت الآلام، لم تصب مستقر الحقيقة، ثم وجدت حرية في دين، وعلماء وشرعا وصنعة مع كمال في يقين، وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الايمان لا من العوادي عليه ثم جمعت من

الآداب ماشاء الله وانطلقت الى بلادها، قريرة العين بما غنمته من جلادها، هذا الى ما كسبه السفار من أطراف الممالك الى بلاد الاندلس بمخالطة حكائها وأدبائها ثم عادوا به الى شعوبهم ليزيغهم حلاوة ما كسبوا، وأخذت الافكار من ذلك العهد تراسل، والرغبة في العلم تتزايد بين الغربيين، ونهضت الهمم لقطع سلاسل التقليد، ونزعت العزائم الى تهديد سلطان زعماء الدين، والاختذ على ايديهم فيما تجاوزوا فيه وصاياه، وحرفوا في معناه، ولم يكن بعد ذلك الا قليل من الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو الى الإصلاح والرجوع بالدين الى سذاجته وجاءت في اصلاحها بما لا يبعد عن الاسلام الا قليلا بل ذهب بعض طوائف الإصلاح في العقائد الى ما يتفق مع عقيدة الاسلام الا في التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن مامهم عليه انما هو دينه يختلف عنه اسما ولا يختلف معنى الا في صورة العبادة لا غير

ثم أخذت امم أوروبا تقتلك من أسرها، وتصلح من شؤونها، حتى استقامت أمور دنياها على مثل مادعا اليه الاسلام، غافلة عن قائدتها، لاهية عن مرشدها، وتهورت اصول المدينة الحاضرة، التي تفاخر بها الاجيال المتأخرة، اسبقها من أهل الازمان الفائرة، هذا ظل من وابله أصاب أرضا قابلة<sup>١</sup>، هتزت وربت وأثبتت من كل زوج بهيج، جاء<sup>٢</sup> الة<sup>٣</sup>

وم يبيدوا، فاستقادوا وعادوا ليفيدوا، ظن الرؤساء ان في إلهاجه شعوبهم شفاء ضدهم، وتقوية ركنهم، فباؤا بوضع شأنهم وضعفة سلطانهم،

وما يثناه في شأن الاسلام — ويعرفه كل من تقفه فيه — قد ظفر به كثير من اهل النظر في بلاد الغرب فعرفوا له حقه واعترفوا أنه كان أكبر أساتذتهم فيما هم فيه اليوم والى الله عاقبة الامور

### ﴿ ايراد سهل الايراد ﴾

يقول قائلون اذا كان الاسلام انما جاء لدعوة المختلفين الى الاتفاق وقال كتابه ٦٥: ١٥٩ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فما بال الملة الاسلامية قد مزقتها المشارب، وفرقت بين طوائفها المذاهب؟ اذا كان الاسلام موحدا فما بال المسلمين عددوا؟ اذا كان موليا وجه العبدوجية الذي خلق السموات والارض فما بال جمهورهم يولون وجوههم من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع من دون الله خيرا ولا شرا، وكادوا يعدون ذلك فصلا من فصول التوحيد؟ اذا كان أول دين خاطب العقل ودعاه الى النظر في الاكوان، واطلق له العنان يجول في ضمايرها بما يسمعه الامكان، ولم يشترط عليه في ذلك سوى المحافظة على عقد الايمان، فما بالهم قنعوا باليسير، وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم، ظانمنا أنه قد رضي الله بالجهل، واغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع؟ — ما بالهم وقد كانوا رسل الحجة أصبحوا اليوم وهم يتنسسونها ولا يجدونها؟ ما بالهم بعد أن كانوا قدوة في الجد والعمل، أصبحوا مثالا في القعود والكسل؟ — ما هذا الذي ألحق المسلمون بدينهم وكتاب الله ينهم يقيم ميزان القسطين

ما ابتدعوه، وبين ما دعاهم اليه فتركوه؟ — اذا كان الاسلام في قربه من العقول والقلوب على ما بينت فما باله اليوم على رأي القوم تقصرون الوصول اليه يد المتناول؟ اذا كان الاسلام يدعو الى البصيرة فيه فما بال قراء القرآن لا يقرؤنه الا تغنياً، ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم الا تغنياً؟ — اذا كانت الاسلام تمنح العقل والارادة شرف الاستقلال، فما بالهم شدوها الى أغلال أي أغلال؟ — اذا كان قد أقام قواعد العدل، فما بال أغلب حكاهم يضرب بهم المثل في الظلم؟ — اذا كان الدين في تشوف الى حرية الازقاء، فما بالهم قضوا قرونا في استعباد الاحرار؟ — اذا كان الاسلام يعد من أركانه حفظ اليهود والصدق والوفاء، فما بالهم قد فاض بينهم القدر والكذب والزور والافتراء؟ — اذا كان الاسلام يحظر الغيلة ويحرم الخديعة ويوعد على الفش بان الغاش ليس من أهله، فما بالهم يمتثلون حتى على الله وشرعه وأوليائه؟ — اذا كان قد حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فما هذا الذي نراه بينهم في السر والعلن، والنفس والبدن؟ — اذا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين خاصتهم وعامتهم، وان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأنهم ان لم يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ساءط عليهم شرارهم فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم، وشد في ذلك بما لم يشدد في غيره، فما بالهم لا يتناصحون ولا يتواصون بحق، ولا يعتصمون بصبر، ولا يتناصحون في خير ولا شر، بل ترك كل صاحبه، وألقى جيله على غار به.

فأشوا أفذاذا، وصاروا في أعمالهم أفراداً، لا يحس أحدهم بما يكون من عمل أخيه، كأنه ليس منه، كأن لم يجمعه معه صلة، ولم تضمه إليه وشيجة؟ - ما بال الابناء، يقتلون الآباء، وما بال البنات، يعقنن الامهات؟ أين وشائج الرحمة؟ أين عاطفة الرحم على القريب؟ أين الحق الذي فرض في أموال الاغنياء للفقراء، وقد أصبح الاغنياء يسلبون ما بقي في أيدي أهل البأساء؟ قبس من الاسلام أضاء الغرب كما تقول وضوءه الاعظم وشمسهُ الكبرى في الشرق واهله في ظلمات لا يصرون، أصبح هذا في عقل، أوعده في قل، ألم تر الى الذين تذوقوا من العلم شيئاً وهم من اهل هذا الدين اول ما يعلق باوهم أكثرهم ان عقائده خرافات، وقواعده واحكامه ترهات، ويجدون لذتهم في التشبه بالمستهزئين ممن سمو انفسهم احرار الافكار، وبعداء الانظار، والى الذين قصرُوا همهم على تصفح أوراق من كُتبه، ووسموا انفسهم بانهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه، كيف يحافون علوم النظر ويهزؤن بها، ويرون العمل فيها عبثاً في الدين والدنيا، ويفتخر الكثير منهم بجهلها كأنه في ذلك قد هجر منكراً ورفع عن دينته؟ فن وقف على باب العلم من المسلمين يجد دينه كاثوب الخلق يستحي ان يظهر به بين الناس، ومن غرته نفسه بأنهم على شيء من الدين وانه مستمسك بعقائده يرى العقل جنة، والعلم ظنة، أليس في هذا ما يُشهد الله وملائكته والناس اجمعين على أن لا وفاق بين العلم والعقل وهذا الدين؟

﴿الجواب﴾

ربما لم يبلغ الوصف لما عليه المسلمون اليوم بل من عدة أجيال وربما كان مجاء في الايراد قليلا من كثير وقد وصف الشيخ الغزالي رحمه الله وابن الحاج وغيرهما من أهل البصر في الدين ما كان عليه مسلمو زمانهم عاقبتهم وخلصتهم بما حوته مجلدات ولكن قد أثبت في خاصة الدين الاسلامي بما يكفي للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن مع التدقيق في فهم معانيه وحملها على ما فهمه اولئك الذين أنزل فيهم وعمل به بينهم ويكفي في الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره قراءة وركات في التاريخ على ما كتبه محققو الاسلام ومنصفو سائر الامم فذلك هو الاسلام وقد اسلفنا ان الدين هدى وعقل من أحسن في استعماله والاخذ بما أرشد اليه نال من السعادة ما وعد الله على اتباعه وقد جرب علاج الاجتماع الانساني بهذا الدواء فظهر نجاحه ظهورا لا يستطيع معه الاعمى انكارا، ولا الاصم اعراضا، وغاية ما قيل في الايراد ان أعطى الطبيب الى المريض دواء فصاح المريض وانقلب الطيب بالمرض الذي كان يعمل لمعالجته وهو يتجرع الفصص من آلامه والدواء في يئته وهو لا يتناوله وكثير من يعودونه او يتشفون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلك الدواء فيعافون من مثل مرضه وهو في بأس من حياته ينتظر الموت او تبدل سنة الله في شفاء أمثاله. كلامنا اليوم في الدين الاسلامي وحاله على ما بينا أما المسلمون وقد أصبحوا يسيرهم حجة على دينهم

فلا كلام لنا فيهم الآن وسيكون الكلام عنهم في كتاب آخر إن شاء الله

### ﴿ التصديق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ﴾

بعد أن ثبتت نبوته عليه السلام بالدليل القاطع على ما بينا وأنه إنما يخبر عن الله تعالى فلا ريب أنه يجب تصديق خبره والإيمان بما جاء به ونعني بما جاء به ماصرح به في الكتاب العزيز وما تواتر الخبر به تواترا صحيحا مستوفيا لشرائطه وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر محسوس ومن ذلك أحوال ما بعد الموت من بعث ونعيم في جنة وعذاب في نار وحساب على حسنات وسيئات وغير ذلك مما هو معروف . ويجب أن يقتصر في الاعتقاد على ما هو صريح في الخبر ولا يتجاوز الزيادة على ما هو قطعي بظني . وشرط صحة الاعتقاد أن لا يكون فيه شيء يمس التنزيه وعلو المقام الإلهي عن مشابهة المخلوقين فإن ورد ما يوهن ظاهره ذلك في المتواتر وجب صرفه عن الظاهر إما بتسليم الله في العلم بمعناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة

أما أخبار الآحاد فأنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصلح بصحة روايتها أما من لم يبلغه الخبر أو بلغه وعرض له شبهة في صحته وهو ليس من المتواتر فلا يظعن في إيمانه عدم التصديق به . والاصل في جميع ذلك أن من أنكر شيئا وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به أو قرره



## ما يكفي لصحة الايمان . وتأويل المشكل . رؤية الباري ١٥٧

ند طعن في صدق الرسالة وكذب بها ويلحق به من أهمل العلم بما تواتر  
يعلم أنه من الدين بالضرورة وهو ما في الكتاب وقليل من السنة في العمل  
من اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية وعسر عليه  
نهم أخبار الغيب على ما هي في ظاهر القول وذهب بعقله الى تأويلها  
بحقائق يقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت وثواب  
وعقاب على الاعمال والعقائد بحيث لا ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد  
والوعد ولا ينقص شيئاً من بناء الشريعة في التكليف كان مراً محققاً  
وان كان لا يصح اتخاذ قدوة في تأويله فان الشرائع الآتية تد نظر  
فيها الى ما تبلغه طاقة العامة لا الى ما تشبهه عقول الخاصة . والاصل في  
ذلك أن الايمان هو اليقين في الاعتقاد بالله ورسله واليوم الآخر بلا  
قيد في ذلك إلا احترام ما جاء على السنة الرسل

بقيت علينا مستلذان وضعنا من هذا العلم في مكان من الاهتمام وما  
هما منه إلا حيث يكون غيرهما مما أجهلنا القول فيه (الاولى) جواز رؤية  
الله تعالى في الآخرة (والاخرى) جواز وقوع الكرامات وخوارق  
العادات من غير الانبياء من الاولياء والصديقين

• أما الاولى فقد اشتد فيها النزاع ثم انتهى الى وفاق بين المتزاهين  
لا يجعل معه للتنازع فان القائلين بجواز الرؤية من أهل التنزيه متفقون  
على أن الرؤية لا تكون على المعهود من رؤية البصر المعروفة لنا في  
مجري العادة بل هي رؤية لا كيف فيها ولا تحديد ومثلها لا يكون الا

يصر يختص الله به أهل الدار الآخرة أو تتغير فيه خاصته المعهودة في الحياة الدنيا وهو ما لا يمكن معرفته، وإن كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر. والمنكرون لجوازه لم ينكروا انكشافا يساويها فسواء كان ذلك بالبصر الغير المعهود أو بحاسة أخرى فهو في المعنى يرجع الى قول خصومهم ولكن مني الاسلام بقوم يحبون الخلاف والله فوق ما يظنون

أما الثانية فانكر جواز وقوع الكرامات أبو اسحاق الاسفرايني من أكابر أتباع أبي الحسن الاشعري زعلى ذلك المعتزلة الا أبا الحسين البصري فقال بجواز وقوعها وعليه جمهور الاشاعرة واستدل الذاهبون الى الجواز بما جاء في الكتاب من قصة الذي عنده علم من الكتاب الواردة في خبر بليّس من إحضاره عرشها قبل ارتداد الطرف وقصة مريم عليها السلام وحضور الرزق عندها وقصة أصحاب الكهف واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات وأولوا ما جاء في الآيات. أما ان ذلك يوقع الشبهة في المعجزات فليس بصحيح لان المعجزات انما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ولا بد أن تكتنفها حوادث تميزها عما سواها. وأما ما احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل فيه لأن ما في قصة مريم وآصف قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه في عهد الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا علم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شؤون الله في أنبياء ذلك العهد الا قليلا. وأما قصة أهل الكهف فقد عدها الله من آياته في خلقه وذكرنا بها لتعتبر بمظاهر قدرته فليست من قبيل

ما الكلام فيه من عموم الجواز . فصار البحث في جواز وقوع الكرامات نوعاً من البحث في تناولهم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير وفي مكان الاعمال الصالحة وارتقاء النفوس في مقامات الكمال من العناية الالهية وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر أما مجرد الجواز العقلي وان صدور خارق للعادة على يد غير نبي مما تناوله القدرة الالهية فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف فيه العقلاء وانما الذي يجب الالتفات اليه هو ان أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي الله معين بعد ظهور الاسلام فيجوز لكل مسلم باجماع الامة ان ينكر صدور أي كرامة كانت من أي ولي كان ولا يكون بانكاره هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين ولا مائلاً عن سنة صحيحة ولا منحرفاً عن الصراط المستقيم اللهم الا ان يكون مما صح في السنة عن الصحابة . اين هذا الاصل المجمع عليه مما يهذي به جمهور المسلمين في هذه الايام حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات، أصبحت من ضروب الصناعات، يتنافس فيها الاولياء، وتتفاخر فيها همم الاصفياء، وهو مما يتبرأ منه الله ودينه وأوليأؤه وأهل العلم أجمعون

### ﴿ خاتمة ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

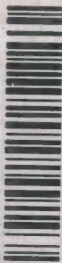
« ٥٥: ٢٤ » وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم

وليدلتهم من بعد خوفهم أمتا يعبدوني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » وقد فسر الكفر في هذه الآية بكفر النعمة « ١٣: ٧٢ » وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يومئذ بر به فلا يخاف نخسا ولا رهقا ١٤ وأنا المتأسلون ومننا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحيرون وارشدوا ١٥ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ١٦ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ١٧ لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا باعدا ١٨ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ١٩ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ٢٠ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا ٢١ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ٢٢ قل إني لن ينجيني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ٢٣ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجهنم خالدين فيها أبدا ٢٤ حتى إذا رآوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ٢٥ قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا ٢٦ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ٢٧ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ٢٨ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا » صدق الله العظيم ، وبلغ رسوله الكريم ، وخشى الشيطان الرجيم ، وحق الشكر لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم .

﴿ تمت الرسالة ﴾



 **Bibliotheca Alexandrina**



**0380147**